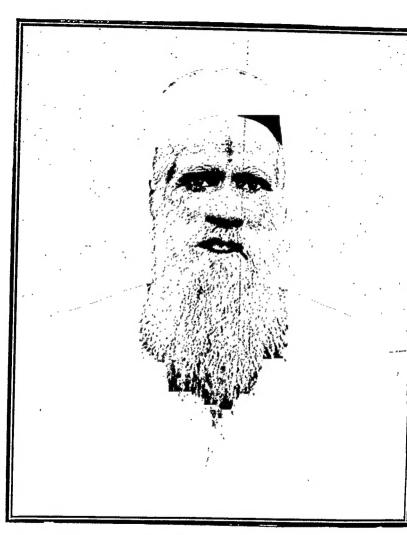
प्रकाशकः— भगवानदास केला व्यवस्थापक, भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दावन।

सदक्-नारायर प्रसार नरायणोस,

स्वर्गीय पंडित बलराम जी दुवे

साधारणतया क्या कोई वकील कभी यह चाहेगा कि राज्य में अपराध कम हुआ करें! यदि वह ऐसी कामना करेगा तो फिर वह खायेगा ही क्या? मुकदमेवाजी घट जाएगी, तो उसकी आमद्नी मारी जायगी। मुकदमा लड़ाना उसका रोजगार है। किसी का इनसाफ हो या न हो, उसे तो मुख्य चिन्ता इस वात की रहती है कि उसका रोजगार चलता रहे, और इसके लिये यह आवश्यक है कि सर्व साधारण पर उसकी यह घाक जम जाय कि वह अपने वाग्-जाल और धुआधार भाषण से न्यायाधीश को अम में डालने में अत्यन्त कुशल है। वर्तमान दशा में प्रायः वकील सर्वसाधारण को अधिकाधिक निर्धन, तथा अपराधियों को और अधिक अपराधी, बनाकर सरकारों की मूठी शान बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे रोजगारी अपराध-चिकित्सक किसी देश में जितने कम हों, उतना ही उसके लिये अच्छा होगा।

जज — जज निष्पत्त होने पर भी कानून से तो वन्या ही होता है। वकीलों ने यदि अपने वाग्-युद्ध अर्थात् भाषण-चातुर्य से से भूठे को सचा कर दिखाया है, तो जज महोदय प्राय: उसे सच मानकर, उसके अनुसार फैंसला सुनाने पर वाध्य होते हैं। वकीलों की तरह उन्होंने भी कानून का अध्यन किया है, न कि मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का; और यदि उन्होंने यह अध्ययन किया भी हो तो यह किसी और समय के लिये रहेगा। 'न्यायाधीश' को कुर्सी पर विराजमान होने की दशा में, उसका

निवेदन

एक वृद्धा वैठी है, उसका शरीर दुर्वल है, वस्न मैले श्रीर फटे-पुराने हैं। उसका कोई घर-बार नहीं, सड़क, चौराहा, मकान, छजें के नीचे की जगह, या कोई खंडहर, जहां मौका देखती है. वहीं वैठ जाती है, निरवलम्ब श्रीर श्रनाश्रित है, उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं; जो कुछ, जैसा कुछ, और जहां-कहीं मिल जाता है, उसी का उपभोग करती हुई किसी प्रकार वह अपना समय काट रही है। किन्तु उसका यह परिचय तो आन्तरिक हुआ। सांसारिक दृष्टि में वह अपराधिनी है। उसके सम्वन्ध में यह आम शिकायत है कि वह अन चुरा कर खाती है। किसी किसी का कथन है कि वह वचों को भी वहकाती है। संसार ठहरा ! जिसकी जैसी धारणा वन जाए! हां तो, जो भी श्राता है, उसे देखकर श्रपशब्द कहता है, कोई कोई तो उस पर पत्थर या डंडे से भी प्रहार कर वैठता है। एक दिन एक महात्मा उवर से आ निकले। सव सोचते हैं कि देखें महात्मा जी क्या कहते हैं। उन्हें आशा है कि वे उनके कार्य का अनुमोदन ही करेंगे, अपराधी का पत्त न लेंगे। महात्मा कहता है कि जिसने कभी भूठ न बोला हो, वेईमानी न की हो, वही इस स्त्री पर प्रथम प्रहार करे। सव आदमी एक दूसरे का मुंह देखते हैं; प्रथम प्रहार कौन करे। किसी के पास महात्मा जी की बात का कोई उत्तर नहीं है। श्रीर, प्रहार करने की कामना भी कुंठित हो गयी है।

इससे मिलती-जुलती कथा वहुतों ने सुनी होगी। पर कितने हैं, जो इसके मर्भ पर विचार करते हैं। आज दिन जब कोई व्यक्ति चोरी या वेईमानी आदि का अपराधी पाया जाता है, तो हम कैसी सफाई से, अपने आपको दूध का धुला साबित और घोषित करने के लिए उससे घृणा करने लगते हैं, उसे नाना प्रकार के बुरे-भले शब्द कहते हैं, श्रौर न्यायाघीश वन कर उसके लिए कठोर से कठोर दंड निर्वारित करने के इच्छुक रहते हैं। उपर्युक्त कथा के महात्मा के शब्दों में हममें कौन ऐसा है, जिसने कभी कोई अपराय न किया हो (भले ही वह अपराय गुप्त रहा हो) ? राज्यों के कानूनी दंड से अपराधी-संसार का क्या भला हुआ, अथवा हो रहा है ? क्या दंड से लोगों की भूख-प्यास मिटती है, उनकी शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ?

袋 袋

गत राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन शब्दों ने मेरा ध्यान वार-वार आकिर्वित किया, वे थे—'जेल,' 'जुर्माना' और 'लाठी-वार्ज'। इनसे कुछ कम, फिर भी काफी प्रभाव डालने वाले शब्द थे—कालापानी और 'फांसी'। इन पांचों ने मानों मेरे मन पर वारी-वारी से घावा करने की ठान ली। अथवा, मेरे मन ने ही इन्हें अपना मेहमान वना लिया। कितनी वार कोई भाषण सुनने अथवा पत्र-पत्रिकाओं के लेख पढ़ने के वाद केवल ये शब्द मेरे चिन्तन का विषय वने रहते:—जेल, कालापानी, फांसी!समाज में, राजनैतिक

संसार में, इनका कैसा स्थान है! इनसे क्या लाभ है? क्या ये मानव जाति के घ्याजीवन साथी बने रहेंगे ? विज्ञान-युग में मनुष्य ने कितनी रूढ़ियों को तोड़ डाला। अपराधियों के प्रति वह नवीन दृष्टि-कोग से कव विचार करेगा ? श्रौर हां, क्या श्रपराध केवल निर्धन आदमी ही करते हैं ? क्या धनवानों, श्रौर हां, धर्माचार्यों के श्रनेक कार्य समाज श्रीर राज्य को चित पहुंचाने वाले नहीं होते, भले ही वह किसी खास देश काल में 'अपराध' न माने जायँ ? घ्यौर क्या 'अपराध' स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं ? हजरत ईसा को सृली पर क्यों चढ़ाया गया ? महात्मा सुक़रात को जुहर का प्याला क्यों पिलाया गया ? विश्व-बन्दा महात्मा गांधी को क्यों जेत का मेहमान बनाया गया ? आह ! अपराध-समस्या कितनी महान् श्रौर व्यापक है, कितनी प्राचीन एवं जटिल है ! श्रौर, सैंतीस करोड़ नर नारियों वाले विशाल भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी में, इस विषय का साहित्य कहां है, कितना है ?

* *

समय समय पर कई मित्रों से इस पुस्तक के विषय में चर्ची हुई। विचार-विनिमय में मुक्ते विशेष सहायता श्री० सिद्धनाथ माधव खागरकर जी से मिली, जिन्होंने खपने साप्ताहिक 'स्वराज्य' (खंडवा) में इस विषय की भी ख्रच्छी विचार सामग्री दी है। मान्यवर पंडित सुन्दरलाल जी, प्रयाग, के साथ भी विचार करने का मुक्ते सुख्यवसर मिला। खापने इस विषय में बहुत दिलचस्पी दिखाई, ख्रीर इस पुस्तक के लिए भूमिका लिखने की कृपा की

है। मुक्ते अपने साहित्य कार्य में ऐसे सहयोगियों की सहायता प्राय: मिलती रही है, और उन्हें उसके लिए धन्यवाद देकर उतसे उन्हण होने का प्रयत्न करने की अपेज्ञा, उनका ऋणी वने रहने में ही मुक्ते आनन्द है।

* * 8

यह पुस्तक लिखी जाने के तीन वर्ष बाद पाठकों के सामने श्रा रही है; इतना श्रधिक विलम्ब होने के सम्बन्ध में, कुछ शब्द कहने हैं। बात यह थी, कि मैं इसे प्रकाशित करने में अस्मर्थ था, श्रतः समय समय पर श्रन्य प्रकाशकों से इसके सम्बन्व में वार्तालाप या पत्र-ज्यवहार किया गया। किसी किसी प्रकाशक ने निस्संकोच सीधो-साधी बात कह दी कि पुस्तक श्रच्छी है, श्रपने विषय की नयी है, पर ऐसी पुस्तक विशेष विकती नहीं, श्रीर जब तक कुछ श्राय की श्राशा न हो, इसका छपाना उन्हें श्रभीष्ट नहीं। वात श्रिय थी, पर उनकी स्पष्टवादिता ने मुभे व्यर्थ प्रतीचा के भांभट से तो बचा दिया। दो एक प्रकाशकों ने कहा कि पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी जाय, श्रीर इसमें ऐसी वातें रहें तो श्रच्छा हो। मैं समम गया कि ये इसका प्रकाशन 'सभ्यता-पूर्वक' श्रस्वीकार कर रहे हैं। कुछ प्रकाशकों ने कहा कि हम पुस्तक छाप सकते हैं, परन्तु अभी हमारे हाथ में रूसरा काम है। महोनों ही नहीं, वर्ष वीत गए, उनको दूसरे काम से श्रव भी श्रवकाश नहीं हुआ। एक सज्जन ने लिखा था कि ऐसी पुस्तक लेखक और प्रकाशक दोनों के लिए गौरव की वस्तु होगी।

अफसोस! वे भी प्रकाशन का गौरव न ले सके। अन्ततः में प्रतीचा करते करते ऊव गया, वेचैनी बहुत बढ़ गई, एक दिन निश्चय कर लिया कि इसे जैसे-वने छपाया जाय। 'ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत' की जिस नीति का में ने अपने व्यक्तिगत व्यवहार में यथा-सम्भव त्याग किया है, इसका साहित्य कार्य में तो प्रायः आश्रय लिया है। इस वार भी, दूसरा कुछ सहारा न देख कर, इसी के आधार पर पुस्तक प्रेस में दे डाली। फिर तो एक मित्र सहायक भी हो गए।

% % **%**

प्रकाशकों के दरवाजे खटखटाने की सुदीर्घ यात्रा तय करके, खथवा एक प्रकार से उनकी परीचा लेकर, अब इस पुस्तक को जैसे-तैसे पाठकों की शरण में खाने का खवसर मिला है। देखना है, वे इसका कैसा स्वागत करते हैं। उनका सहयोग ही मेरा वल है। शुभम !

विनीत भगवानदास केला

सहायक पुस्तकें

-:0:--

Fundamentals of Child Study

-E. A. Kirkpatrick

The Changing School

-P. B. Ballard

A Manual of Ethics

-G. S. Mackenzie

Little Blue Books

-E. Halderman Julius

Crime and Insanity

-C. A. Mercier

The Criminal Man

-C. Lombroso

History of Freedom of Thought

-J. Bury

Soviet Communism; A New Civilisation.

-Sidney & B. Webb.

विषय सूची --:0:--

Ġ

	विषय			<u>जिंह</u>
भूमिका	***	•••		560
~	वर्तमान श्रपरा	घ चिकित्सा	•	११–१२२
			4.04	१३
३—विपय	प्रवरा रूप्ति के क्या	- विकासक	•••	२४
	सा शैली श्रौर	वाकासक	***	३६
३—वेत क	ते सज़ा	400	•••	४६
४जुर्मान	ा श्रीर माल र्क	ा ज़प्ता	•••	**
५— रिफारे	र्दिरी या सुधारश	ाला	•••	€ 9
६—क्षेट	•••	•••	***	30
७—नजर	वन्दी, कालापानी	, श्रीर देश-निर्वास	न	80
८—फां सी		•••	•••	१०३
	सम्बन्धी सिद्धान्त			
१०—दंड ^१	नीति की श्रालो	वना •••		138
	ड, श्र पराघों ^इ		•••	१२३-२०२
द्विताय स	6, 0110111		***	१२४
१श्रप	राघों की उत्पत्ति	• • •		१३३
२ श्रार्	नुवंशिक स्थिति		•	383
३शार	तिरिक श्रीर मार्ना	सक स्थिति	489	१४३
৪সাহ	वृतिक स्थिति	• • •	•••	१४७
<i>১</i> স্সা	र्थिक परिस्थिति	•=•		रूर १६६
६—सा	माजिक परिस्थिति	···	•••	144

विषय			ਉਦਣ
७राजनैतिक परिस्थिति		***	308
म 'धर्म' श्रौर श्रपराध			
६—सभ्यता श्रीर श्रपराघ	•••	***	328
र सम् यता आर श्रपराघ	***;	•••	384
तृतीय खंड, श्रपराध निवारण	•••	. •••	२०३–२४८
् = चर का कार्य	•••	•••	२०४
२—शिचा का प्रभाव	•••	•••	२१६
३—समाज का कर्तव्य	•••	•••	२३१
थ-राज्य का कर्तन्य	•••	•••,	२३८
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक अपराध-	चिकित्स	पद्धति	२४९-३१८
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध- १—श्रपराधों का वर्गीकरण	चिकित्स 	पद्धति	२४९ – ३१८ २ ४१
१—-श्रपराधों का वर्गीकरण २—-श्रपराधियों के भेद	चिकित्स •••	ा पद्धति… … …	•
१—श्रपराधों का वर्गीकरण	चिकित्स ••• •••	पद्धति 	२४१
१—श्रपराधों का वर्गीकरण २—श्रपराधियों के भेद २—श्रपराधियों की जांच ४—श्रपराधी-सुधारक संस्थाएं	•••	ा पद्धति 	२ ४ ३ २६२
१—श्रपराधों का वर्गीकरण २—श्रपराधियों के भेद २—श्रपराधियों की जांच	•••	पद्धति 	२ ४ १ २६२ २६१
१—श्रपराधों का वर्गीकरण २—श्रपराधियों के भेद २—श्रपराधियों की जांच ४—श्रपराधी-सुधारक संस्थाएं	•••	पद्धति 	२४१ २६२ २६६ २ ८ ०
 अपराधों का वर्गीकरण अपराधियों के भेद अपराधियों की जांच अपराधियों की वेज्ञानिक वि 	•••	पद्धति 	2

: . .

÷

. . .

· :: .

, . . '

٠

भूमिका

---:0:---

श्रीयुत् भगवानदास जी केला की लिखी हुई सभी पुस्तकें अत्यन्त शिक्षाप्रद श्रीर सार-गिमत हैं। श्रपनी इन रचनाश्रों द्वारा केलाजी ने हिन्दी साहित्य श्रीर देश दोनों की सची सेवा की है; श्रीर, इस कार्य के सम्पादन के लिए पिछले वीस वर्ष से कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत किया है। श्राचार्य महावीर-प्रसाद द्विवेदी ने केला जी के इस काम को 'विशेष उपयोगी' वतलाते हुए बिल्कुल सच लिखा था कि 'स्वराज्य चाहने वालों में कितने ही शास्त्री, पंडित श्रीर श्राचार्य तक वे वातें नहीं जानते, जिन पर श्रापने इतनी पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कर दीं।'

उपस्थित प्रन्य केलाजी की उच्चतम रचनाओं में से है; उपयो-गिता की दृष्टि से भी वर्तमान हिन्दी साहित्य में उच्च स्थान दिये जाने के योग्य है। विद्वान लेखक ने इस प्रन्थ में राजनीति श्रीर श्रार्थशास्त्र के परिमित वायुमंडल से ऊपर उठकर, समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए, वर्तमान सभ्य संसार की एक श्रत्यन्त कठिन श्रीर महत्व-पूर्ण समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

इस पुस्तक का विषय श्राज कल के कानूनी जुर्म श्रीर उन्हें दूर करने का उपाय, है। जो लोग विविध देशों में प्रचलित विविध

कानूनों के श्रनुसार मुजरिम करार दिये जाते हैं, उन्हें दंड देकर उन के जुर्मी से समाज की रत्ता करना प्रत्येक सभ्य सरकार का कर्तव्य माना जाता है। समाज्-रत्ता के नाम पर ही संसार के समस्त कानून, दंड विधान, पुलिस श्रौर न्यायालय रचे गये हैं. श्रौर यही उद्देश्य बता कर उनमें नित्य नए परिवर्तन श्रौर परि-वर्द्धन होते रहते हैं। तथापि यह एक गम्भीर प्रश्न है कि इन समस्त कानूनों, दंड विधानों, और न्यायालयों द्वारा संसार के जुर्मी में किसी प्रकार की कमी, श्रीर उस के द्वारा समाज की रज्ञा, होती है या नहीं। संसार के अधिकांश देशों में सैकड़ों श्रीर सहस्रों वर्ष तक इस प्रकार के कानून रहे हैं, और कहीं कहीं अव भी हैं, जिन के अनुसार प्रचलित धार्मिक आचार विचार से अथवा शासकों के धार्मिक श्राचार विचार से, भिन्न श्राचार विचार रखने वालों को दंडनीय सममा जाता है। इतिहास से साफ पता चलता है कि गत दो हजार वर्ष के अन्दर एशिया तथा योरप के विविध देशों में इस तरह के कानूनों द्वारा लाखों ही मनुष्य केवल अपने थार्सिक विचारों अथवा व्यवहारों के कारणं अपने देशों से निकाले गये, जिन्दा जलाये गये, अथवा तरह तरह की यंत्रणा देकर मारे गये। राजनैतिक चोत्र में तो इस समय भी प्रायः प्रत्येक देश के अन्दर इस तरह के कानून मौजूद हैं, जिन के अनु-सार सामयिक शासकों के विरुद्ध, विचार अथवा आदर्श के प्रचार करने वालों को मुजरिम तथा दंडनीय करार दिया जाता है। पराधीन देशों में अपनी प्यारी जनमभूमि को स्वाधीन करने की

इच्छा रखने वाले लाखों ही नर नारियों को इस प्रकार के कानूनों द्वारा जेल के कच्टों, देश-निकाले की यंत्रणाओं, तथा मृत्यु इंड का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के कानून तो प्रत्यच्च ही शासकों के विरुद्ध आदर्शों और विचारों को जुर्म, और उनका प्रचार करने वालों को मुजरिम, करार देते हैं, और शासकों के वदलने के साथ साथ वदलते रहते हैं।

किन्तु, यदि इस से हट कर हम उन साधारण जुर्में। की घोर भी ध्यान दें जो श्राम तौर पर शासकों के बदलने के साथ साथ नहीं वदलते तो भी दृश्य अधिक आशाजनक नहीं दिखायी देता। चदाहरण के लिए चोरी और जुआ प्रायः समस्त देशों में जुमी सममें जाते हैं, धौर समाज-रत्ता के नाम पर चोरों श्रीर जुद्या-रियों को दंड दिये जाते हैं। पर कौन कह सकता है कि चिथड़े पहने हुए और सूखे सूखे हाथ पैरों वाला वह मनुष्य जिसने अपने बच्चों की भूख को सहन न कर सकने के कारण पास के साह-कार के यहां से दो सेर नाज चुरा लिया था, उस स्वस्थ और चिकते चुपड़े मेजिस्ट्रेट की अपेता, समाज के लिए, अधिक हानि-कर है, जो ब्याठ सी रुपये मासिक वेतन के बदलें उस निर्धन चोर को चोरी के जुर्म में एक वर्ष के कठिन कारावास का दंड सुना देता है ? इसी प्रकार गली के सिरे पर कौड़ियां फैंक कर श्रपनी व्यक्तिगत तफरीह के लिए पैसों से जुआ खेलने वालों को कानून के धानुसार कठिन कारावास भोगना पड़ता है, छौर 'स्टाक एक्सचेंज' पर जाखों और करोड़ों का जुला खेल कर.

लाखों और करोड़ों ही मनुष्यों की किस्मतों का फैसला कर देने वाले का समाज तथा सरकार दोनों में आदर होता है। किन्तु फिर वहीं प्रश्न उठता है कि देश के करोड़ों धन-हीन अथवा अल्प धन वाले नर नारियों के लिए कौन अधिक हानिकर है ? गली में पैसों से जुआ खेलने वाला, अथवा पक्की इमारतों में लाखों का सट्टा खेलने वाला ?

जिन लोगों के। जेलखानों के अन्दर, अथवा उनके प्रामों में, साघारण मुजरिमों के साथ रहने का सुश्रवसर मिला है, श्रथवा जिन्होंने जरायस-पेशा कहलाने वाली जातियों के हालात को ध्यान से पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि चोर डाकुओं और क़ातिलों के अन्दर भी प्रेम, सहदयता, पर-सेवा और आत्म-समर्पण के भावों का सर्वथा अभाव नहीं होता। हम में से अनेक ने जेल-खानों के अन्दर इस प्रकार के सजायासा, लोंगों को एक दूसरे के साथ सञ्चा प्रेम दर्शाते, महिनों स्वयं त्राघा पेट खाकर श्रपनी ख़ुराक दूसरों को देते, और दूसरों की सहायता और रत्ना के निमित्त हर प्रकार के कष्टों का सहर्प सामना करते देखा है। पर-सेवा, गरोवों तथा निर्धनों, श्रनायों तथा विचवाश्रों की सहा-यता और देश तथा जाति के लिए आत्मोत्सर्ग के भाव चोरों डाकुओं और क़ातिलों (हत्यारों) में कभी कभी भद्र कहलाने वाले नागरिकों की अपेदा कहीं अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। श्रपना सर्वस्व न्यौद्धावर करके श्रथवा जान पर खेल कर भी, श्रपने साथी मित्र श्रथवा श्राशित के साथ प्रतीज्ञा का निवाहना

तो इन लोगों का एक धाश्चरीजनक गुण होता है। चोरों धौर डाकुओं की धापसी ईमानदारी प्राय: सब देशों में प्रसिद्ध है।

इस सब के छातिरिक्त पायः किसी भी देश की जरायम सम्बन्धी रिपोर्टो से देखा जा सकता है कि वर्तमान कानून, दंड-विधान, न्यायालय श्रीर जेलखाने इस तरह के जुर्मी को भी कम नहीं करते। जेलखानों के विषय में तो यह एक सामान्य अनुभव है कि कोई भी चोर जब तक जेलखाने न नाय, उसके सुधरने की कुछ सम्भावना रहती है, किन्तु एक बार जेलखाने जाकर प्रस्थेक चोर सदा के लिए पका चार हो जाता है। एक छोर तो पुलिस श्रौर न्यायालय साधारण निर्वल श्रौर निर्धन व्यक्ति पर एक प्रकार की श्रसफल रोकथाम रख कर, श्रौर उसी रोकथाम द्वारा धनाड्य त्र्यौर शक्तिशाली लुटेरों की दिन-दहाडे त्र्यौर राजनियमा-नुकृत लूट को सुरचित करके, मानव समाज के घन्दर चोरों श्रौर श्रन्याय की प्रवृत्ति को श्रौर श्रधिक मजवृत करते रहते हैं; श्रीर दूसरी श्रोर यह एक मानी हुई बात है कि कानून दंड श्रीर कचहरियां जितनी बढ़ती जाती हैं, साधारण चोरियां तथा **प्रान्य जरायम भी उतने ही बढ़ते तथा नित्य नये रूप घार**ण करते जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि जुर्मी को दूर करने के वर्तमान प्रयत्न किसी माइने में भी। सफल नहीं कहे जा सकते।

इस असफलता का एक मात्र कारण यह है कि जुमीं तथा मुजरिमों अर्थात् अपराघों और अपराधियों को देखने का हमारा दृष्टि-कोण ही सर्वथा दृषित है। स्वभावतः हमारे सारे उपाय भी

गलत श्रीर निकम्मे हो जाते हैं। वास्तव में जुर्मी की श्रीर मनुष्य की प्रवृत्ति केवल एक नैतिक तथा मानसिक रोग है, जिसका शारीरिक रोगों के समान, मनुष्य की शारीरिक तथा आर्थिक अवस्था के साथ भी कभी कभी गहरा सम्बन्व होता है। यह एक आरचर्य और दुख की बात है कि जबकि एक भोर हम अपने उन भाइयों से जो साधारण शारीरिक रोगों से पीड़ित होते. हैं, घृणा करने, उन्हें दंड देने, अथवा उन्हें समाज का रात्रु सममते के स्थान पर उन्हें अपने विशेष प्रेम, दया और सेवा-सुश्रुषा का पात्र सममते हैं, दूसरी छोर इम अपने नैतिक तथा मानसिक रोगों से पीड़ित भाइयों के साथ घृणा करते हैं, श्रीर उन्हें समाज का शत्रु समक्त कर उन्हें दंड देते हैं। मुख्य बल्कि एक-मात्र आवश्यकता इस गलत दिष्ट-कोगा को बदलने की है। जहाँ प्रेम, समवेदना, सुश्रुषा श्रीर वैज्ञानिक चिकित्सा को आवश्यकता थी, वहां हम घृणा तथा पाशविक वल से कांम लेना चाह रहे हैं। स्वभावतः हमारे इलाज के साथ साथ रोग भी वढ़ता जा रहा है।

इस के श्रितिरिक्त जिस प्रकार शारीरिक रोगों की हण्टि से सहस्रों में किसी एक मनुष्य का भी सर्वथा स्वस्थ मिलना श्रत्यन्त कठिन है, कोई न कोई रोग किसी न किसी परिमाण में हम में से हर एक के अन्दर मौजूद होता है; उसी प्रकार नैतिक रोगों की हिट से भी हम में से किसी का सर्वथा निरोग होना लगभग असम्भव है। हम में से प्रत्येक मनुष्य यदि वह ईमानदारी के साथ अपने भीतर देखें, तो किसी न किसी अर्थ में मुनिरम है, श्रीर प्राय: ऐसा होता है कि सामान्य जुमों की दृष्टि से भी हम में से अनेक भद्र और मान्य सममें जाने वाले लोग उन लोगों की अपेता अधिक अपराधी होते हैं, जिन्हें कानूनन अपराधी करार दिया जाता है। संसार में न कोई अपराधी, सद्गुणों से सर्वथा वंचित होता है, और न कोई भलामानस सममा जाने वाला, कुप्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त। अन्तर केवल मात्रा या परिमाण का होता है, जो हर मनुष्य के साथ समय समय पर बद्खें लो होता है, जो इर मनुष्य के साथ समय समय पर बद्खें लते रहते हैं। यदि इस एक नियम को भी हम अपने नेत्रों के सन्मुख रखें तो जुमों और मुजरिम कहलाने वाले लोगों की और हमारे भाव बदल जावें।

एक और छोटी सो वात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिये,
यह है कि जिस प्रकार कोई कोई रोग ऐसे भी होते हैं, जिनमें
ध्राता ध्राता वैयक्तिक रोगियों का इलाज करना ध्रपने समय को
नष्ट करना है, और वास्तविक इलाज आस पास के वायु मंडल
से उन कीटागुओं को दूर करना है, जो रोग के वास्तविक कारण
होते हैं, अथवा सार्वजनिक स्वास्थ और शौच के उन नियमों का
पालन करना है जिन की ध्रवहेलना से वे कीटागु पैदा होते
छौर बढ़ते हैं, उसी प्रकार ध्रनेक जुर्म भी ऐसे होते हैं जिनका
वास्तविक इलाज व्यक्तिगत मुजरिमों की ध्रोर ध्यान देना नहीं,
वरन् ध्रपने सामाजिक, ध्रार्थिक तथा राजनैतिक जीवन के उन
दोषों को दूर करना है जो उन जुर्मों के फैलने के ध्रसली कारण

हैं। अधिकांश रोग अपने आस पास के वायुमंडल की किसी न किसी त्रुटि का परिणाम होते हैं, और एक सच्चे चिकित्सक का काम रोग अथवा रोगी से लड़ना नहीं होता, वरन् वायुमंडल की उस त्रुटि को दूर करना होता है।

अन्त में जिस प्रकार शारिरिक रोगों से संसार को मुक्त करने का मुख्य उपाय श्रारम्भ में ही लोगों के शरीरों को व्यायाम द्वारा दृढ़ वना देना है, उसी प्रकार नैतिक रोगों से समाज को छुटकारा दिलाने का मुख्य उपाय सच्ची धार्मिक श्रथवा नैतिक शिचा द्वारा वालकों तथा वालिकाओं की आत्मा को मजवृत करना है। घार्मिक शिचा से हमारा अभिप्राय किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिक शिचा से नहीं है, और न विशेष रूढ़ियों, कर्मे-कांडों अथवा पूजा-विधियों की शिज्ञा से है। हमारा अभिप्राय उस नैतिक तथा आध्यात्मिक शिज्ञा से है जो संसार के समस्त धर्मों का सार, खौर उनका एक-मात्र चिरस्थायी रहने योग्य तथा सर्वमान्य श्रंश है। प्रत्येक मनुष्य को वचपन से ही इस वात के वतलाये जाने की आवश्यकता है कि उस की आत्मा अन्य सव प्राणियों की आत्मा के साथ तथा समस्त विश्व की आत्मा के साथ एक है। उपदेशों द्वारा तथा क्रियात्मक उदाहरणों द्वारा उसे यह सममना होगा कि किसी भी दूसरे को हानि पहुंचाना श्रपने आप को हानि पहुंचाना, श्रौर किसी भी दूसरे की सहायता करना अपनी उन्नति और अपने विकास में सहायक होना है। उसे यह वताना होगा कि देश, सम्प्रदाय, जाति अथवा रंग के कृत्रिम

भेदों से ऊपर, मनुष्य मात्र एक हैं, घौर पशु प्रतियों तथा कीट पतंगों में भी ठीक वही घात्मा काम कर रही है जो उस के घन्दर। उसे यह भी सममना होगा सब के भले में हरेक का भला, घौर सब की उन्नित में हर एक की उन्नित का रहस्य छिपा हुआ है। इस मौलिक एकता की रोशनी में ही, उसे घात्मसंयम, घात्मोत्सर्ग, घौर सदाचार के महत्व को दर्शाना होगा। वास्तव में शेष संसार के साथ घपनी प्रथक्ता का अनुभव करना ही समस्त जुमें। की जड़ है, घौर जिस दर्जे तक जो मनुष्य इस प्रथक्ता को घानुभव करता है इसी दर्जे तक वह मुजरिम है; वाह्य कियाएं केवल घान्तरिक भावनाचों की छाया होती है। घौर, सब्धा निदेश घथवा निरपराय मनुष्य केवल वही हो सकता है, जो समस्त विश्व की घात्मा के साथ घपनी एकता को अनुभव कर चुका हो।

श्रीयुत् केला जी ने इस पुस्तक के अन्दर इन्ही गम्भीर विषयों की चर्चा की है। उन्हों ने वतलाया है कि अपराध ऐसे रोग हैं, जिनकी सहानुभूति-पूर्ण चिकित्सा होनी चाहिये। वर्तमान चिकित्सा-शैली और पुलिस, जज, वकील, जेलर आदि चिकित्सकों के कार्य की उन्हों ने विचार-पूर्ण टीका की है। उन्हों ने दर्शाया है कि वेंत, जुर्माना, कैंद, नजरबन्दी, कालापानी, और फांसी इत्यादि सजाओं से अपराधी, उसके सम्बन्धियों, अन्य नागरिकों एवं राज्य सब को हानि ही होती है, और अपराध बढ़ते हैं। दंड सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों की उन्हों ने आलोचना की है। अप-

राधों के अनेक कारणों में आनुवंशिक, शारीरिक, राजनैतिक और धार्मिक की व्याख्या करते हुए उन्हों ने वतलाया है कि धर्म और सभ्यता अन्तर्मुखी होनी चाहिये, बाहरी अथवा दिखावटो नहीं। अपराधों के निवारण के लिए उन्हों ने वताया है कि वच-पन में माता पिता, लड़कपन में शिचक, और उस के बाद समाज और राज्य का क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार सव व्यक्तियों को निर्वाह के साधन उपलब्ध होने चाहिये, और किस प्रकार नए ढ़ंग के जेलों या अपराधी-अस्पतालों से लाभ हो सकता है। अन्त में, लेखक महाशय ने अपराधों की वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धित का वयान करते हुए चतलाया है कि किस प्रकार भिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार उसके अनुकूल चिकित्सा होनी चाहिए।

मेरी राय में प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रेमी को, जिसके हृदय में श्रापते राष्ट्र तथा मानव समाज के भविष्य के निर्माण में क्रिया-रमक तथा विचार-पूर्ण भाग लेने की श्राकांचा हो, इस पुस्तक को श्रावश्य ध्यान-पूर्वक पढ़ना चाहिये।

> सुन्दरलाल प्रयाग

अपराध चिकित्सा

प्रथम खंड वर्तमान अपराध चिकित्सा "श्रपराध रूपी च्याधि के खग जाने से समाज का श्रानिष्ट होता है। हजारों साख से लोग इस समस्या के इब करने में लगे हुए हैं। परन्तु पूरी सफलता प्राप्त होती नहीं देख पड़ती। इसका मुख्य कारण यह है कि हम श्रपराध के वाह्य कारणों पर तो दृष्टि डालते हैं, परन्तु उस की श्रन्दरूनी बातों पर ध्यान नहीं देते।"

—रमाशंकर मिश्र

'सुनते हैं, इगंबेंड में एक ऐसा कान्न बनाया जा रहा है, जिसमें भ्रव अठारह साल के कम उस्र के अपराधी लड़कों को न बेंत की सजा दी जायगी, और न फांसी का ही दंड। मानवता के पुजारियों के लिये

यह एक शुभ सूचना है। हम तो वह स्वर्ण-स्वम देख रहे हैं, जब यह श्रठारह बीस साल की कैंद्र भी दुनिया से हटा ली जायगी, श्रीर श्राज

के इस पुकार के ये सारे श्रमानुपिक दंड क़ान्न की कर्नंकित पोथियों में

न लिखे रह जांयगे।"

—"पतित चन्धु"

पहिला परिच्छेद

विषय प्रवेश

"जिस प्रकार किसी स्थान में होने वाले शारीरिक रोगों से वहां की प्राकृतिक जल वायु का श्रनुमान होता है, उसी प्रकार श्रपराध रोग हमारे नैतिक जल वायु के मापक हैं।"

प्राक्तयन—संसार में नयी सृष्टि का निम्मीण हो रहा है। हम बात बात में नये विचारों का आहान कर रहे हैं, केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक और शिक्षा सम्बन्धी सभी विपयों में उथल-पुथल दिखायी दे रही है। तुच्छ से तुच्छ वस्तु को उपयोगी बनाने का उद्योग हो रहा है, फिर पतितों और दिलतों को उठाने की तो बात ही क्या है। इस प्रकार की घोषणा सो हो गयी है कि अब कोई चिरकाल तक 'नीच' न कहा और, न सममा जायगा; निम्न श्रेणियों के उत्थान की शुम सूचना मिल चुकी है।

ऐसी परिस्थिति में क्या यह उचित या ज्ञम्य है कि अपराधियों के विषय में कुछ विशेष विचार न किया जाय ? जिस पद्धित से अव तक उनके साथ व्यवहार होता आया है, उसकी सार्थकता या निरर्थकता की जांच न की जाय ? जब कि प्राचीन धर्मशास्त्रों की नये सिरे से श्रालोचना श्रीर प्रत्यालोचना श्रावश्यक समभ ली गयी है, तो क्या द्रा शास्त्रों को श्रक्ता ही छोड़ दिया जाय ? अपराधियों की वर्तमान संख्या तथा अपराधों की गुरुता क्या हमारे लिये लज्जाजनक नहीं है ? और, क्या उस लजा के निवारण के लिये यही पर्याप्त या उचित है कि छोटे-मोटे श्चपराघ करने वाले वालकों को वेंत की सजा से निर्ल्ज श्रीर द्रस्माहसी बनाया जाय, श्रौर युवकों को सर्व साधारण से पृथक् करके, जेल की चार-दिवारी में बन्द करके और भी अधिक विकृत होने दिया जाय, तथा गुरुतर अपराधियों को श्रौर भी ज्यादह फासले पर, काले-पानी में ले पटका जाय ? क्या, यह कुछ विचित्र बात नहीं है कि इस एक ओर तो निकस्सी से निकस्सी, दुर्गन्य-युक्त, सड़ी-गली, कूड़े कर्कट की वस्तुओं को भी काम में लाकर श्रपने विज्ञान का श्रभिमान करते हैं, श्रौर दूसरी श्रोर प्रति वर्ष अनेक (इत्या या राजद्रोह आदि के) अपराधियों की फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर, उन्हें उपयोगी वना सकने के सम्बन्व में अपनी असमर्थता और अल्पज्ञता को भयंकर रूप से घोषित करते हैं! क्या, इस कभी शांति से यह विचार करने वैठते हैं कि ये अपराधी भी मनुष्य हैं, हमारी ही (मानव) जाति के हैं,

हमारे ही भाई-बहिन हैं। वे अपराधी क्यों हुए ? अथवा, इनकी अपराध करने की मनोवृति को वढ़ने और फलने-फूलने का अवसर क्यों मिला ? उसका सुधार कैसे हो ?

श्रपराध किसे कहते हैं—साधारण सरल भाषा में अपराध ऐसे कार्य को कहते हैं, जिसके लिये राज्य के कानून से दंड देने की व्यवस्था हो। राज्य किसी व्यक्ति को तब ही दण्ड देता है, जब कि वह उसे कोई ऐसा कार्य करते पाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति की िया समाज की] हानि हो, या कोई अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध अपनी हानि का श्रभियोग चलावे, श्रौर वह श्रभियोग प्रचलित कानून के अनुसार भमाणित हो जाय। इस से स्पष्ट है कि कोई कार्य अपराध प्राय: उसी दशा में माना जाता हैं, जब उसका सम्बन्ध व्यपराध करनेवाले के त्रातिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से भी हो। जिन कार्यों का सम्बन्ध दूसरे छादमियों से न हो, छथवा जिनका प्रभाव किसी विशेष व्यक्ति पर न पड़ता हो, वे चाहे जितने निन्दा क्यों न हों, अपराध नहीं कहे जा सकते। उदाहरगार्थ यदि कोई श्रादमी एक ऐसी चीज श्रधिकार में कर ले जो किसी व्यक्ति या संस्था की न हो, तो उसे 'अपराध' की श्रेणी में नहीं गिना जायगा। इसी प्रकार जो कार्य दूसरों को मालूम न हों, वे नैतिक दृष्टि से बुरे होने की दशा में भी 'अपराध' नहीं माने जायँगे। ऐसे कार्यीं के। अधर्म या पाप कह सकते हैं। डाक्टर ग्रिफ्य ने कहा है कि सभी कानून नीति के सिद्धान्तें पर नहीं बने होते, श्रौर सभी गुनाह नीति की दिष्ट

से अब्द नहीं होते; गैर-कानूनी होना और बात है, तथा अनीति-मान होना और वात ।

अस्तु, अपराध वह कार्य है जिसके करने वाले को राज्य की ओर से दंड दिया जाता है। परन्तु क्या दंड पाने वाले सब व्यक्ति वास्तव में अपराधी, और दंड न पाने वाले सब निरपराध होते हैं ?

कौन नहीं जानता कि आजकल के जमाने में अनेक अपराधों की पुलिस में सूठी रिपोर्ट दी जाती है; और, जिन अपराधों की सबी रिपोर्ट हो जाती है, उनके लिये दण्ड मिलना न मिलना भी बहुत कुछ संयोग और विशेष कारणों पर अवलिन्दित होता है। आधुनिक न्याय-प्रणाली में जो व्यक्ति अच्छे बढ़िया वकील कर सकता है, अच्छे प्रतिष्ठित गवाहों का तथा अन्य प्रकार का खर्च सहन कर सकता है, उसके मुक्त होने की बहुत कुछ संभावना रहती है। इसके विपरीत, साधारण स्थिति के निर्धन आदिमयों का छुटकारा पाना कठिन होता है। इस प्रकार, यद्यपि सिद्धान्त से कानून के सामने धनी निर्धन समान हैं, परन्तु व्यवहार में धनवानों को दंड से बचने की जितनी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उतनी

यह स्पष्ट है कि न तो दंड पाने वाले सव व्यक्तियों का अप-राघी होना आवश्यक है, और न यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति दंढित नहीं होते, वे सब निरपराधी ही होते हैं। वास्तव में किसी समय में किसी देश में कितने अपराधी हैं, इसका हिसाय कभी भी ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता। संसार जिन आदमियों को खुले आम अपराधी कहता या सममता है, उनमें से कितने ही व्यक्ति निर्देश हो सकते, और, होते हैं। इसके विप-रीत, अनेक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भले आदमी दीखते हुए भी वास्तव में अपराधी हैं, और कुछ दशाओं में ऐसे अपराधी हैं कि यदि उनका रहस्योद्धाटन होजाय तो वे अन्य अनेक अपराधियों की अपेज्ञा कहीं अधिक तिरस्कृत माने जांय।

परन्तु यह तो आधुनिक न्याय व्यवस्था को एक न्यूनता की वात हुई। इस में क्रमशः सुधार का विचार किया जा रहा है; इस के सम्बन्ध में हमें यहां विशेष वक्तव्य नहीं है। हमारा मुख्य विषय अपराध है, और इस के विषय में जो साधारण विचार ऊपर दिया गया है, वह हमारे प्रस्तुत विषय के लिये प्रयीप है।

कुछ विशेष वार्ते—अपराध की पूर्वीक्त व्याख्या के अनु-सार, कुछ वार्ते अपवाद-स्वरूप मालूम हो सकती हैं। उनका विचार कर लेने से विपय अधिक स्पष्ट हो जायगा। उदाहरणार्थ एक आदमी आत्म-हत्या करना चाहता है। वह और किसी का तो कुछ नहीं विगाइता। फिर, क्या राज्य उसे ऐसा करने देगा? या उसका यह कार्य अपराध माना जायगा? वात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य का एक अंग माना जाता है, इस लिये जो व्यक्ति आत्म-हत्या का प्रयत्न करता है, वह राज्य की हानि करता है, इस लिये उसका यह कार्य अपराध सममा जाता है।

अच्छां, यदि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस का श्रंग है, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के समय शक्ति और द्रव्य पर राज्य का श्रधि-कार है ? क्या किसी को इन के खर्च करने में कुछ स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये ? श्रथवा, जो व्यक्ति इनका दुरुपयोग करे, वह अपराधी माना जाना चाहिये ? इस विषय में बहुत भत भेद है। श्रौर, भिन्न भिन्न देशों में श्रामदनी पर लगने वाला श्रविरिक्त श्राय-कर, मृत्यु-कर (विरासत-कर), तथा विलासिता के पदार्थों पर लगने वाले करों का लगाया जाना कुछ श्रंश में इसी प्रकार का कार्य कहा जा सकता है; रूस आदि कुछ देशों में वो यह नियंत्रण बहुत अधिक होने लगा है। तथापि यह स्पष्ट है कि नागरिकों का खासा समय, शिक श्रीर द्रव्य ऐसा रहता है जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता; वास्तव में पूर्ण नियंत्रण न सम्मव ही है, श्रीर न श्रमीष्ट ही।

श्रव एक दूसरे प्रकार के उदाहरण पर विचार करें। किसी राज्य का एक सैनिक दूसरे राष्ट्र के श्राक्रमणकारी नागरिक की, श्रथवा श्रपने ही राज्य के विद्रोही नागरिक की, हत्या करता है। क्या यह कार्य श्रपराध माना जायगा? इस सम्वन्य में विदित हो कि श्रभी तक राज्यों में ऐसी भावना नहीं हुई है कि वे दूसरे राज्यों के श्रादमियों के जीवन-श्रधिकार को उस दशा में भी मान्य करें, जब कि उन में पारस्परिक युद्ध हो। इसी तरह राज्य श्रपने श्रादमियों में से भी जिन को विद्रोही सममता है, उन्हें श्रपना नागरिक नहीं मानता, तथा उन्हें दंडित करता है। इसितये

जो सैनिक इन्हें मारते हैं, वे हत्या के अपराधी नहीं माने जाते, वरन अपना राजकीय कर्तव्य पालन करते हुए सममे जाते हैं।

अपराध और सामाजिक जीवन—पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपराधों का, मनुष्यों के सामाजिक जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है। अलग अलग रहने वाले, एकांगी जीवन व्यवीत करने वालों का कोई कार्य, नैतिक दृष्टि से निन्दा होते हुए भी, श्रपराध नहीं होता। वे स्वेच्छाचारी होते हैं, जिस चीज या पशु आदि को चाहें प्रहण कर सकते हैं, और उसे अपनी इच्छानुसार काम में ला सकते हैं। उन के स्वामित्व का दोत्र उन की शक्ति पर निर्भर होता है, जो कुछ उन की पहुँच में आजाने वह सब उनका है, कोई दूसरा उस पर अपना अधिकार नहीं जवा सकता, जब तक कि अपने शारीरिक वल से उस में उसे छीन लेने की हिम्मत न हो। मनुष्यों के समाज का श्रंग वन जाने पर यह स्थिति वदल जाती है। फिर, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी श्रपनी निर्धारित सम्पत्ति जायदाद मकान या खेत श्रादि होते हैं, दूसरा उसे ले नहीं सकता; लेने की वात तो दूर रही, कोई किसी के घर या बाग आदि में घुस भी नहीं सकता, जब तक कि उसके स्वामी की स्वीकृति या अनुमति न हो। यदि कोई दूसरे की वस्तु का अनिधकार-पूर्वक उपयोग करेगा, दूसरों के हित में अनुचित वाधा डालेगा, या दूसरों के कार्यों में हस्तचेप करेगा तो उस का यह कार्य कानून की पकड़ में आजायगा, यह

श्रपराय माना जायगा। इस से स्पष्ट है कि श्रपरायों की गणना, सामाजिक जीवन में ही होती है। श्रपराय वे ही कार्य होते हैं, जो दूसरों के उचित या न्याय्य सममे जाने वाले हित में बायक हों।

असाधारण अवस्थाः समाज हितकर अपराध (१)— हमनें कहा है कि अपराध मनुष्यों के वे कार्य हैं जो समाज हित में वाधक हों। परन्तु यह वात साधारण श्रवस्था के लिये हो है। कभी कभी इस के विपरीत अनुभव होता है; अर्थात् यह सम्भव है कि कोई आद्मी शिचा परिस्थिति या स्वतंत्र चिन्तन श्रादि के कारण ऐसे कार्य करे जो प्रचलित कानून के विरुद्ध हों, परन्तु जिन्हें वह (तथा श्रंशतः जन समुदाय) समाज-हितकारी ही सममे । उदाहरणार्थ एक श्रादमी श्रपने देश की शासन पद्धति को दूषित मानता है, और उस पद्धति में यथेष्ट सुधार करने की जो विधि कानून से निर्धारित है, उसे भी अपर्याप्त सममता है। वह ऐसे कार्य क्रम का अवलम्बन करता है, जो तत्कालीन कानून से श्रनुमोदित नहीं है। इस दशा में वह 'श्रपराधी' माना जाता है, चाहे उस में उसका व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थ कुछ भी नहीं है, और उस के कार्य से अन्ततः समाज का वड़ा हित ही क्यों न हो । ऐसे 'अपराधियों' को दंड देना वास्तव में समाज की, तथा उस के नियुक्त मेजिस्ट्रेटों की एक शोचनीय त्रृटि है।

अपराध न समभे जाने वाले दुष्कृत्य—इसी प्रकार अनेकशः ऐसा भी होता है कि कुछ कार्य समाज-घातक होते हुए भी किसी विशेष स्थिति में अपराध नहीं माने जाते। मध्यकालीन योरप में अनेक धर्माधिकारियों एवं शासकों ने अपने धार्मिक जोश या उन्माद में अन्य मतों के अनुयाइयों पर भयंकर अत्या-चार किये और समाज को भारी चृति पहुँचायी। उन के कार्य तत्कालीन परिस्थिति में गैर-कानूनी या अपराध नहीं माने गये।

श्राधुनिक काल में भी लोगों के कई कार्य ऐसे हैं, जो समाज के लिये हानिकर हैं, श्रथवा बुरे हच्टान्त उपस्थित करने वाले हैं, परन्तु वर्तमान सभ्यता में उन्हें न्यायायुमोदित मान लिया गया है, उदाहरणवत कुछ खास सोमाओं या नियमों का ध्यान रखते हुए नशेवाजी, वेश्यागमन, घुड़दौड़, लाटरी या सट्टेवाजी करना, तथा श्रतिशय श्रत्युक्ति-पूर्ण विज्ञापनवाजी करके जनता का धन लूदना, श्रादि श्रपराध नहीं माने जाते।

अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएं — कोई कार्य ऐसा नहीं है, जिस का करना सब देशों में, या सदैव अपराध माना गया है, या अब माना जाता हो। संसार में कहीं कहीं कई जातियों में रिश्ते में विहन लगने वाली की से विवाह कर लिया जाता है। कियों का पुनर्विवाह अनेक आदमी बहुत नापसन्द करते हैं, तो कितनी हो जगह एक स्त्री के एक ही समय में कई कई पित रहे हैं; एवं इस समय भी होने के उदाहरण मिल जाते हैं। यूनान में पहले बहुत समय तक कुरूप बचों को तथा राज-पूताने में नव-जात वालिकाओं को मार डालने की रीति प्रचलित

रही है। इस समय वहां के निवासी, इसे पाप या अपराध नहीं मानते थे। एक समय था, जब यूनान का राज्य आद्मियों को चोरी करने की खुली इजाजत देवा था। इससे उसे आशा थी कि नागरिकों में साहस खौर स्फूर्ति आयेगी, तथा लोगों में अपरिमित धन-संग्रह करने की प्रवृत्ति न होगी। रोम में बहुत समय तक पिता को, अपने पुत्र के बालिंग होने पर भी, उसके नान-मात पर पूर्ण अधिकार होता था। यदि पिता अपने पुत्र का वघ कर देता तो वह अपराधी नहीं माना जाता था। वहुत सी जातियों में आद्मी, अपनी लड़िकयों तथा लड़कों के वास्ते उनकी स्वीकृति लिये विना ही नहीं, वहुधा उनकी स्पष्ट सम्मति की नितांत अवहेलना और विरोध तक करके, वर-वधु निश्चित कर देते हैं। संसार में, श्रनेक देशों में वहुत समय तक लड़के-लड़िक्यों तथा पुरुषों श्रौर स्त्रियों का कय-विक्रय पशुश्रों तथा श्रन्य वस्तुश्रों की भांति होता रहा है। दास और वेगार-प्रथा प्रचलित रही है, श्रीर कुछ जगह भेप वदल कर थोड़ो-बहुत मात्रा में इस समय भी विद्यमान है। राजा या सरदार कहीं-कहीं युद्ध में बन्दी किये हुए व्यक्तियों के जान-माल श्रौर चरित्र पर मन चाहा आधात करते रहे हैं।

चाहा श्राघात करत रह ह। इन वातों से स्पष्ट है कि श्रपराध का चेत्र समय समय पर कैसा श्रीर कहां तक घटता-वढ़ता रहा है। वास्तव में काई वात श्रपराय है या नहीं, इसका निश्चय करने का कोई निर्धारित सिद्धान्त नहीं है; किसी राज्य के तत्कालीन नियमों का विचार करके ही, इस का निश्चय किया जाता है। श्री. सी. लोम्बरोजो का तो मत है कि गर्भपात, श्रूण हत्या, शिशु हत्या, श्रात्म हत्या, व्यभिचार, द्वन्द युद्ध श्रादि ऐसे कार्यों को जिन्हें साधारण जनता श्रपराध नहीं सममती, श्रथीत् जिनके विषय में कोई श्रभियोग नहीं जगाया जाता, कानून को दृष्टि से श्रपराध नहीं माने जाने चाहिये।

प्राचीन और आधुनिक अपराध-प्राचीन काल के तथा श्राधिनिक श्रपराधों में एक उल्लेखनीय श्रन्तर है। पहिले श्रादमी प्रायः जंगली तरीक्ने से श्रौर छुरी श्रादि के वल से श्रपने श्रपराय-कार्य किया करते थे, जिनका रूप अधिकतर हिन्सात्मक होता था। यद्यपि इस समय भी लोगों की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, और वह अब भी शारीरिक बल का प्रयोग किया करते हैं, तथापि अब वे आधुनिक परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं, ने अपने अपराघ कार्य सभ्यता-पूर्वक, छल कपट, धोखे बाजी, सक्कारी आदि के रूप में अधिक करते हैं, अपराधियों के श्रस्न श्रव भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वाइसिकल, मोटरकार श्रीर कहीं कहीं हवाई जहाज श्रादि भी हैं। बड़े बड़े शहरों में जिस ढंग से दिन-दहाड़े, बात की बात में हजारों रुपया ठग लिया जाता है, उसका वृतान्त वड़ा मनोरंजक है, उसमें पाठकें को शेखिचल्ली की कहानियों का सा घानन्द मिल सकता है, परन्तु हमारे प्रस्तुत प्रसंग से बाहर होने के कारण, उसे यहां स्थान न देकर, हम उसका संकेत मात्र ही किये देते हैं।

अपराध एक प्रकार का रोग है—संसार में मनुष्यों को होनेवाली विविध वीमारियां हैं। कुछ वीमारियां ऐसी भी हैं, जिनका प्राचीन साहित्य में उल्लेख नहीं पाया जाता। सम्भव है, वे वीमारियां उस समय बहुत कम रही हों, अथवा न भी होती हो: श्राधुनिक काल की वदलती हुई परिस्थित में ही उनका प्राहुर्भाव या विकास और दृद्धि हुई हो; परन्तु अनेक पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपराध भो एक प्रकार की वीमारी है। जिस प्रकार सर्दी, गर्मी, प्रकाश, संयम और विश्राम आदि की न्यूनता या अधिकता से, अथवा भोजन, जलवायु आदि के दूपित होने से, मनुष्यां को खांसी नुखार, पेविश, हैजा आदि विविध वीमारियां घेर लेती हैं, उसी प्रकार प्रायः सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक श्रथवा धार्मिक मत-मवांतर सम्वंबी परि-स्थिति के कारण लोगों में अपराध-रूपी रोग लग जाता है, अथवा वढ़ जाता है।

इस के साथ ही यह बात भी है कि जैसे कुछ मनुष्य जन्म से हो रोगी होते हैं, उनको कोई छानुवंशिक वीमारी होती है, या उनका कोई छंग गर्भावस्था में खिवकिसित रह जाता है, कोई इन्द्रिय छापना यथेष्ट कार्य करने में अस्मर्थ रहजाती है, इसी प्रकार कुछ छादमी जन्म से 'छापराध-रोगी' होते हैं। उन के शरीर की रचनातथा उनके मनोभाव छादि के लच्चणों से छापराध-विशेषज्ञ यह जान सकते हैं कि इनमें अपराध-प्रदृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में होनी स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार श्रागे किया जायगा।

यद्यपि श्रमी तक वहुत थोड़े श्रादिमयों ने इस विषय पर कुछ गम्भीर विचार किया है, नवीन युग की यह घोषणा है कि श्रप-राध भी एक प्रकार का रोग है, श्रीर श्रन्य रोगों की भांति इसका वैज्ञानिक पद्धति से विचार—निदान श्रीर चिकित्सा होनी चाहिये।

दूसरा परिच्छेद

--:0:---

चिकित्सा-शैली श्रीर चिकित्सक

'यह तर्ज़ ऐहसान करने का, उन्हीं को ज़ेय देता है। मर्ज़ में मुवतिला करके, मरीज़ों को दवा देना॥'

पहले वताया जा चुका है कि अपराध भी एक प्रकार का रोग है। इस रोग का निवारण श्रीर चिकित्सा किस प्रकार होनी चाहिये, इस विषय पर विचार करने से पूर्व, यह जान लेना श्रच्छा है कि श्राज कल इसकी चिकित्सा किस प्रकार, श्रीर कैसे कैसे चिकित्सकों द्वारा, की जाती है।

वर्तमान चिकित्सा पद्धति—हम देखते हैं कि प्रायः दुद्धिमान वैद्य या डाक्टर रोगी को, उसके वीमार होने का वहुत कम विचार करने देते हैं। जविक लोभी, श्रल्पज्ञ श्रथवा कम श्रमुभवी चिकित्सक मामूली सी बीमारी को भी बहुत भयंकर बतलाया करते हैं, श्रीर इस प्रकार श्रपने श्रम के लिये रोगी से श्रिषक से श्रिषक द्रन्य एंठना चाहते हैं, समफदार इलाज करने वाले सज्जन किसी बड़े रोग से क्या न्यक्तियों को भी यही कहा करते हैं, 'तुम तो भले चंगे हो तुम्हें कुछ बीमारी नहीं है, श्रीर जरा बहुत तुम्हें मालूम भी होती है तो यह सहज हो हट लायगी।' इन श्रमुभवी चिकित्सकों की श्रीपधी की मात्रा भी बहुत कम होती है। इनकी श्रीपधी प्राय: रोगी को श्रीपधी मालूम नहीं होती। ये रोगी का ध्यान रोग की तरफ से हटा कर श्रम्य वातों की तरफ लगा देते हैं, उसका मनोरंजन करते है, श्रीर प्राय: बहुत जल्दी उसका हित-साधन करने में सफल हो जाते हैं।

इन वातों को श्रपराध-चिकित्सा के सम्बन्ध में स्मरण रखना श्रावश्यक है। श्रिविकारियों के व्यवहार या वर्ताव द्वारा श्रपराधी को हर दम यह याद कराते रहने की विलक्षल जरूरत नहीं है कि बह श्रपराधी है श्रीर उसके सुवारने का प्रयन्न किया जा रहा है; श्रथीत् श्रपराधी के सुवार का कार्य प्रत्यत्त न होकर बहुत कुछ परोत्त रीति से होना चाहिये। इसमें जोर-जबरद्स्ती का कुछ काम नहीं। हम बहुवा देखते हैं कि दूसरों के कहने सुनने या वल-प्रयोग से बहुत से श्रादमी श्रपना स्वभाव या श्रादतें नहीं बद-लते। जब उनके मन में कोई बात जैंच जाती है श्रीर वे स्वयं श्रपना सुधार करते हैं, तभी वास्तव में सच्चा श्रीर कुछ स्थायी 1

सुधार होता है। बल-पूर्वक सुधार करने के प्रयत्न में विशेष सफ-लता नहीं मिलती, और यदि कुछ सुधार होता भी है तो वह चिएक होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यच्च रीति से और वल-पूर्वक सुधार के आधार पर की जाने वाली अपराध-चिकित्सा का असफल रहना स्वामाविक है; हमें उसकी सफलता की आशा न करनी चाहिये।

भेरक हेतु का विचार नहीं किया जाता—आज श्रपराध-चिकित्सा के विषय में यही सोचा जाता है कि क्या श्रप-राघ किया गया और उसके करने में अपराधी का इरादा क्या था: परन्तु इस बात का प्रायः बिचार नहीं किया जाता कि अपराधी को उस कार्य के करने की प्रेरणा कहां से, किस वात से हुई। प्रेरक हेतुस्रों पर ध्यान न देकर, श्रपराधियों को दंड देना नितान्त अनुचित श्रीर नीति-विरुद्ध है। ऐसा मालूम होता है कि संसार का वर्तमान कानून विशेषतया दंड देने पर ही तुला हुआ है। किस प्रकार सामाजिक आर्थिक आदि भिन्न भिन्न परि-स्थितियों में पड़ कर, घादमी विविध अपराध करने की वाध्य हो जाते हैं, यह बहुत सोच बिचार का विषय है। यहां पर हमें यही वक्तन्य है कि संसार में प्रेरक हेतुओं का यदि सम्यक् विचार हुआ करे तो बहुत से आदमी अपने 'अपराव' के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं। परन्तु वर्तमान श्रपराध-चिकित्सा में ऐसे विचारों की गुन्जायश नहीं झेती। कानून बहुत से कार्यों के

वाह्य रूप रंग को देख कर ही उन्हें 'अपराध' करार दे देता है। अब हम यह बिचार करें कि आज कल अपराधियों का सुधार या इलाज करने का काम जिन लोगों को सौंपा जाता है, वे प्राय: कैसे होते हैं।

श्राधुनिक श्रपराध-चिकित्सक—प्रत्येक राज्य में रोगियों के इलाज करने का काम उन्हीं व्यक्तियों के सुपूर्व किया जाता है जिनकी योग्यता श्रीर श्रनुभव के विषय में सरकार को यथेष्ट विश्वास हो। इस बात का भी यथा-सम्भव नियंत्रण किया जाता है कि निजी तौर पर इलाज करने वालों में भी कोई श्रनाड़ी या श्रनुभव-हीन न हो; परन्तु विविध देशों की सरकारें श्रपराध-रोग की चिकित्सा के लिये केंसे श्रादमियों की नियुक्ति करती हैं? वर्तमान काल में इस विभाग के मुख्य कार्यकर्ता पुलिस, वकील, जज, जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्रीर जेल के पहरुए (वार्डर्स) होते हैं। श्राश्रो! इनकी योग्यता का विचार करें।

पुलिस—अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की 'योग्यता' के वारे में सब जानते हैं। अनेक देशों में 'पुलिसमेन' वनने के लिये, किसी विशेष योग्यता की धावश्यकता हो नहीं होती। बहुत से स्थानों पर, इस पद के लिए ऐसा ही व्यक्ति उपयुक्त समका जाता हैं, जो उच्च पदाधिकारियों की इच्छानुसार जनता के साथ करूर से करूर व्यवहार करने में संकोच नहीं करता। जिस प्रकार सफाई का डाक्टर (हेल्थ आफीसर) समय समय पर कुश्रों में लाल द्वाई (पोटेशियम परमेनगनेट) डालते रहते हैं, पुलिस वाले जनता पर श्रपनी लाल वर्दी, कठोर शब्दों की बौछार, तथा लाठी-मार धादि से श्रातङ्क वर्षा किया करते हैं, ध्यौर, जिन व्यक्तियों पर श्रपराध करने का कुछ भी संदेह हो, उन पर तो श्रधिक मेहरवानी करना इनका धावश्यक और कठोर कर्तव्य ही होता है। इसे पालन करके वे श्रपनी 'योग्यता' का प्रमाण दिया करते हैं।

वकील-आज कल अदालतों में गवाह कितनी सचाई श्रीर ईमानदारी से श्रपना वयान देते हैं, यह सर्व सायारण से छिपा नहीं। श्रदालत का चपरासी यंत्र की तरह गवाहों को धर्म श्रीर ईमान की सीगन्य दिला देता है। गवाह तो पहले से ही श्रपने-श्रपने पत्त के वकीलों से पूरा पाठ पढ़कर जाते हैं। जो वातें चन्होंने देखी या सुनी नहीं, या सुनकर भूल गये, उनके सम्बन्ध में 'मौके की' गवाही देने में उन्हें तनिक भी परहेज नहीं होता, हां, दूसरे पत्त के वकील अपने 'कानूनी' प्रश्नों से उनकी दुद्धि-भ्रष्ट कर दें तो इनका चारा नहीं। वास्तव में वकीलों को इस वात से प्रायः कुछ वास्ता ही नहीं होता कि वह किसी घटना की सच्चाई की प्रकाश में लाने का यहां करें। उनका उद्देश्य तो एक मात्र यह होता है कि जैसे वने अपने मुविकत की जीत करायें, जो उनकी जेव भरे, शायद जिससे कुछ प्राप्ति पहले ही पेशगी के रूप में हो चुकी है।

बहुत कम उपयोग होने की गुंजायश है। यहां तो कानून का श्राधिपत्य है।

जेलर — जेलों का उद्देश्य समाज-रत्ता बताया जाता है। इससे उनके धिमारियों का उत्तरदायित्व स्पष्ट है। परन्तु दु:ख की बात है कि समाज को ऐसे रत्तक दिये जाते हैं जो प्रायः उसे अत्यन्त हानि पहुंचाने वालें ही होते हैं। उनको नियुक्ति के विषय में और चाहे जैसे नियम और कायदों का ध्यान रखा जाता हो, पर उनकी ऐसी योग्यता की परख विल्कुल नहीं की जाती, जिसकी ऐसे कार्य के लिये विशेष आवश्यकता है। उदाहरणवत्, उन्हें मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, तथा दण्ड के सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं होता। उन्हें प्रायः छठ नियम और कानून ही कण्ठाप्र होते हैं। यह दावे से कहा जा सकता है कि चिड़ियाघर में पशु-पित्तयों के रत्तकों को जितना ज्ञान और अनुभव उन प्राणियों के विषय में होता है, उतना ज्ञान जेल के अधिकारियों को मनुष्यों के स्वभाव और प्रकृति के विषय में नहीं होता।

जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट—सरकारी माप के अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। वह प्रायः सिविल सर्जन होता है, जो जिले भर के रोगियों के चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों, अस्पतालों और शफाखानों की देखभाल करता है। चिकित्सा कार्य में वह विशेष योग्यता वाला होता है, अच्छा चढ़िया वेतन और इडजत पाता है। परन्तु खेद है कि कैदियों के सुधार के लिए इस च्च

पदाधिकारी की योग्यता का बहुधा कुछ उपयोग नहीं होता। प्राय: यह समभा जाता है कि जेलों का सञ्चालन ऐसे व्यक्ति द्वारा, इस लिये कराया जाता है कि वह कैदियों से उनकी शक्ति के अनुसार काम लेगा, उनके खाद्य पदार्थी आदि की सूचम जांच करेगा और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध उपायों को काम में लाएगा। परन्तु वास्तव में होता क्या है ? सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के प्रवन्ध में, वाहरी टीपटाप का खूव ध्यान रखा जाता है। समय समय पर कैदियों के रहने को जगह की लिपाई-पुताई हो जाती है। कैदियों के अनुशासन की भी यथेष्ठ चिन्ता की जाती है; ऐसा न हो कि कोई कैदी कुछ स्वाभिमान का परिचय दे, जिससे श्रिय-कारियों की मान-प्रतिष्टा (प्रेस्टीज़) में किसी प्रकार धक्का पहुंचे। कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह वहुत ही घटिया होने के श्रविरिक्त, साफ सुथरा भी नहीं होता। उसमें कूड़ा-कचरा मिला होता है। साग तरकारी की वात यह है कि उन्हें बहुवा इत पत्तों और छिलकों आदि पर संतोष करना पड़ता है जो, जेलर आदि द्वारा असली तत्व के ले लिये जाने पर, शेष रहते हैं। यह सब कुछ चिकित्सा-विशेषज्ञ सुपरिन्टेन्डेन्ट साहव की अधीनता में होता है, जो इसे जेल के निर्वारित माप के अनुसार 'पास' करते रहते हैं।

क्या हमारे ये चिकित्सक श्रापराधियों के साथ इतनी सहातु-भूति दिखा सकते हैं, कि कम से कम सप्ताह में एक वार वे कैदियों के भोजन को स्वीकार कर लिया करें, जिससे उन्हें यह प्रत्यत्त श्रानुभव हो जाय कि वह कहां तक स्वास्थ-वर्द्धक या स्वास्थ नाशक है।

जेल के पहरए (वार्डर्स)—जेल के कर्मचारियों में पह-कथों का भी खास खान है। कैदियों का इनसे विशेष काम पड़ता है। ये प्राय: जेलर आदि बड़े अधिकारियों के मुंह लगे रहते हैं, और उनकी इच्छानुसार कैदियों का अनुशासन करते हैं। इस के लिये इन्हें कुछ मासिक वेतन भी मिलता है। ये यहत संस्कृत, अच्छे स्वभाव वाले और सुयोग्य होने चाहिये, यह स्पष्ट है। परन्तु होता यह है कि इनके पद के लिये ऐसे आदमी अधिक योग्य सममें जाते हैं, जिनमें द्या-भाव न हां, जिनकी प्रकृति कुछ हिंसक हो, जो कैदियों को मन-माने ढंग से सता सकें और उनके द्वारा जेल के अफसरों की तन से, मन सं, एवं यथा सम्भव धन से भी, यथेष्ट पूजा करा सकें।

भारतवर्ष में यह पद प्रायः पुराने कैदियों को दिया जाता है। आश्चर्य का विषय है कि पुराना अभ्यस्त कैदी होने से किसी व्यक्ति में यह योग्यता मान ली जाय कि वह उस संस्था का सदस्य हो सकता है, जिसका उद्देश्य कैदियों का सुधार या अपराधनिवारण घोषित किया जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि पुराने कैदी वे ही होते हैं, जिन्होंने गुरुतर अपराध किया है, या जो अपराध करने में अभ्यस्त होते हैं। इन में से जो अपने अफसरों के विश्वास-पात्र बन जाते हैं, उन पर ही अधिकारियों की यह

कृपा होती है कि ऐसा उत्तरदायी कार्य सौंपा जाय। कैदियों में कुछ श्रादमी शिच्तित, सभ्य श्रीर सदाचारी भी होते हैं; श्रनेक राजनैतिक श्रपराधी तो बहुत ऊंचे चरित्र वाले होते ही हैं, उन पर इन 'श्रभ्यस्त श्रपराधियों' का कैसा हानिकर प्रभाव पड़ता है, यह सोचने का विषय है।

डाक्टर साहव! पहले अपना इलाज किरये—उपर्युक्त प्रकार के अपराध-चिकित्सकों की 'योग्यता' आदि का विचार करने पर प्रत्येक विवेकवान सज्जन यही कहेगा कि "इन से किसी 'अपराधी' का क्या सुधार होगा। ये उसे और अधिक न विगाड़ें, यही बहुत है।" जो आदमी स्वयं लोभ, लालच, क्रोध, प्रतिहिंसा आदि दुर्भीवनाओं से युक्त हो, उससे दूसरों के सुधार की आशा करना निरा उपहास नहीं तो क्या है।

हमारी 'विश्व वेदना' में वताया गया है कि एक छादमी पाव भर छन्न चुराने के अपराव में, घटना-चक्र से जेता में जाता है। वहां वह कहता है, 'क्या मुक्ते गिरफ़ार करने वाले पुलिस के सिपाही ने कभी पाव भर छन्न के बरावर भी 'रिश्वत' न ली होगी? क्या मेरे विपय में न्याय करने वाले मेजिस्ट्रेट ने कभी पाव भर छन्न के बरावर भी 'हाली' आदि की भेंट न ली होगी? जिस जेतार ने मुक्ते अपनी अधीनता में बहुण किया है, क्या वह अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि उसने उस समय तक कुल मिला कर जितनी 'अपर की धामदनी' पायी है, वह पाव भर श्रन्न के सौ पचास गुना भी न होगी ? फिर ये सव कैदी क्यों नहीं? श्रीर, मैं ही कैदी क्यों ? जिन चिकित्सकों के विपयों में 'श्रपराधी' की ऐसी धारणा हो, उनसे उसका क्या इलाज होना है! श्रवश्य ही उनसे यह कहना उचित होगा, 'मेहरवान! तुम इसारा इलाज करने चले हो, श्रव्हा हो, पहले तुम स्वयं श्रपना तो इलाज कर लो।'

विशेष वक्तन्य—सेवा छौर परोपकार भाव से प्रेरित, रोगों के कारणों छौर उनके निवारण के उपायों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले, न्यक्तियों की वृद्धि तो समाज के लिये शुभ-सूचक ही होती है, परन्तु इस के विपरीत जब पेरोवर स्वाधी छौर लोभी आदमी छुछ उलटी-सीधी अधूरी तथा वे-मेल वातें पढ़-सुनकर वैद्यराज वन जाते हैं तो समाज का भारी छहित होता है; ये लोग अपने लोभ तथा अज्ञान वश भोले भाले आद्मियों में मनमानो द्वाइयों का प्रचार करते हैं और फल-स्वरूप नये नये रोगों और वीमारों की वृद्धि करते हैं।

यही वात अपराध-चिकित्सकों के सम्वन्ध में चिरतार्थ होती है। आज कल जहाँ देखो, पुलिस, वकील, अदालतों, जजों, जेलरों और कैदखानों का वाहुल्य है। यदि इन व्यक्तियों और संस्थाओं में स्वार्थ और अज्ञानक की भरमार न होती तो इनके विरुद्ध

[%] श्रज्ञान से यहां हमारा श्रमिप्राय समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, श्रीर संस्कृति-विज्ञान सम्बन्धी श्रज्ञान से है।

कुछ कहने की बात न थी, परन्तु वर्तमान दशा में ये व्यापारिक ढंग से काम कर रही है, रूपया पैदा करना, और आतंक जमाना इनका लच्य बना हुआ है। ऐसी चिकित्सा-शैली पर भली भांति विचार करने से मालूम होता है कि इस के व्यवहार से अपराधों की संख्या घटने के बजाय भयंकर रूप से बढ़ती जाती है। परमात्मा ऐसी चिकित्सा से प्रत्येक राज्य की रज्ञा करे।

तीसरा परिच्छेद

-:0:--

वेंत की सज़ा

'कई श्रंशों में बेंत फांसी की सज़ा से कहीं रोट है; उस में पशुता का समावेश बहुत श्रधिक है।'
— 'श्रर्जन'

श्रपराध-रोग की मुख्य चिकित्सा—यद्यपि भिन्न भिन्न देशों में समय समय पर कुछ ऐसे विद्वान होते रहे हैं जिन्होंने श्रपराध-रोग के निवारण के सम्बन्ध में श्रपने तरह तरह के विचार प्रकट किये हैं, प्राय: प्रत्येक राज्य ने चिरकाल से इसके लिये दंड का भाश्रय लिया है। श्राज कल भी जब किसी व्यक्ति को श्रप-राधी मान लिया जाता है तो मुख्य प्रश्न उसके लिये दंड निश्चित करने का समक्ता जाता है। श्रपराध-रोग की चिकित्सा के लिये दंड प्रणाली में अत्यंत विश्वास किया जाता है। इस प्रणाली का समय समय पर विरोध होने पर भी, दंड की मात्रा या प्रचार में अभी विशेष अन्तर नहीं हुआ है। वात यह है कि सर्व-साधारण में जो चाल या रीति एक बार जारी हो जाती है, वह सहसा, विना विशेष आंदोलन किये, नहीं हटती। लोगों को उसे बनाये रखने का कुछ न कुछ आधार या बहाना मिल ही जाता है। अनेक आदमी तो कुछ विशेष विचार करने का कष्ट ही नहीं उठाते। वे सममते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने यह रीति निकाली है तो इसमें अवश्य कुछ आसाधारण गुण होगा, यद हमें वह गुण टिट गीचर नहीं होता तो यह हमारी अल्पक्षता है।

शारीरिक दंड—संसार में दंड प्रथाए, श्रीर उनमें भी शारी-रिक दंड की प्रथा कितनी प्रचलित है! वालक श्रपनी स्वच्छंदता की सूचना देते हुए, मांवाप के श्रादेश की श्रवहेलना करता है, श्रीर मां बाप का कुछ श्रीर वश नहीं चलता तो वह उसे थप्पड़ श्रादि मारते हैं, श्रीर इस प्रकार केवल श्रपने शारीरिक वल से उसका नियंत्रण करके श्रपनी श्रव्यक्षता का परिचय देते हैं। स्कूल में जब विद्यार्थी की कोई ऐसी बात देखने में श्राती है जो मास्टर साहव को पसन्द न हो, या जिससे स्कूल के नियमों के प्रति उदासीनता, श्रीर श्रनुशासन की कमी प्रतीत हो, तो साधारण श्रविवेकी मास्टर साहव उस पर थप्पड़ या वेंत की वर्षा करना श्रपना कर्त्तव्य समक्तते हैं। यहां तक कि कहावत प्रसिद्ध हो गयी है कि लाड़ (प्यार) करने में वहुत दोष है और ताड़न करने में वहुत गुण हैं।

दुनिया का प्राचीन इतिहास वतलाता है कि समाज ने अपने श्रपराधी के लिये इसी सिद्धांत का श्रीर भी कठोरता से पालन किया है। भिन्न भिन्न राज्यों ने अपराधी नागरिकों को शारीरिक दंड देने की अनेक प्रकार की रीतियां आविष्कृत की। अच्छे ष्ट्रच्छे मस्तिष्कों को इस कार्य के लिये लगाया गया। कहीं कहीं अपराधियों की आंखों में मिर्चे भरी जाने की व्यवस्था की गई। कहीं उन्हें खड़ा करके उनके हाथ पांव इस प्रकार वांधे गये कि वे दिन रात बैठ ही न सकें, अथवा यदि वे जरा भी हिलें-डुलें तो उनके वदन में चहुंत्रोर नोकदार कीलें घुस जाँय। कहीं कहीं उन्हें दुर्भध-युक्त स्थानों में बंद किया गया। श्रनेक स्थानों में उन्हें भूखा श्रौर प्यासा रक्खा गया। वहुत से स्थानों में अपराधियों के अंग भंग किये जाते रहे हैं। कितनों ही पर गुप्त या प्रकट होने वाले भयंकर प्रहार किये गये। श्रवश्य ही श्रनेक व्यक्तियों ने ऐसे कष्टों को भोगने की दशा में, जीवित रहने की अपेना मर जाना अच्छा समभा। परन्तु समाज ने उन्हें जान वृभा कर जीवित रखा, जिस से वह चिरकाल तक कष्ट भोगें, श्रीर दूसरे श्राद्मी उनको कष्ट भोगते हुए देख कर भयभीत रहें, थौर समाज का घातंक मार्ने।

समय ने पलटा खाया, लोगों में सहानुभूति और श्रनुकम्पा का भाव वढ़ा। उन्हें दूसरों के दुखों का श्रनुभव हुशा। वे विवेक उदारता तथा नम्रता का उपयोग करने लगे। शारीरिक दंडों का कानून द्वारा कुछ हास हुआ। परन्तु श्रमी भी दुनिया पूर्ण रूप से श्रपने पाशविक स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकी है। श्राज कल श्रपराधियों को जिन श्रीपधियों का श्रनुपान कराया जाता है, श्रर्थात् दंड विधान के श्रनुसार जो दंड दिये जाते हैं, वे निम्न-लिखित हैं:—

- (१) चेंत लगाना।
- (२) जुर्माना तथा माल की जप्ती।
- (३) रिफार्मेंटरी या सुधारशाला में रखना ।
- (४) कैंद्।
- (५) नजरबन्दी, कालापानी, या देश-निर्वासन।
- (६) फांसी।

इन पर क्रमशः विचार किया जायगा। पहले इस लेख में, बेंत को सजा के विषय को लेते हैं।

वेंत की सज़ा—प्रायः छोटी उम्र के श्रपराधियों को, तथा कुछ घोर श्रपराध करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को, यह दण्ड दिया जाता है। कैदियों को भी कभी कभी जेत में किये गये किसी श्रपराध के वास्ते वेंत लगाया जाता है। इस सजा के समर्थकों का यह ख्यात है कि इस से दो लाभ होते हैं; एक तो यह कि श्रपराधी इस से शारीरिक कष्ट पाकर इतना पीड़ित तथा भयभीत हो जाता है कि वह फिर कभी कोई श्रपराध करने का दुस्साहस नहीं करता। दूसरे यह कि उसे यह सजा पाते देख कर तथा उसकी कष्ट-कहानी सुनकर अन्य व्यक्ति भी अपराध करने का विचार मन में नहीं लाते।

परन्तु यह श्रिविकांश में कोरी कल्पना है। वस्तु-िर्धित से, प्रमाणों से, यह वात सिद्ध नहीं होती। श्रिपराधियों को वेंत लगाना कई दिष्टियों से श्रिहतकर है पहले हम वेंत लगाने वाले की दिष्ट से विचार करते हैं।

वेंत लगाने वाले की दिष्ट से-प्रायः इस दिष्ट-कोण से इस विषय पर विचार ही नहीं किया जाता। यह समका जाता है कि वहुत से आदमियों में, हजारों अथवा लाख दो लाख की श्रावादी वाली वस्ती में, दो एक श्रादमी इस काम को करने वाले रहें तो इस से सामाजिक जीवन या वातावरण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यह वास्तव में ठीक नहीं है। ऐसे बादमी का दुष्प्रभाव उस के परिवार के सदस्यों तथा अन्य साथियों तक ही सीमित नहीं रहता, वरन् उसके कीटाणु सार्वजनिक जीवन में हिन्सा करने और वदला लेने आदि के भावों का प्रचार करने में सहायक होते हैं ! श्रीर, यह वात समाज के सत्कार्यों की घातक होती है। इस प्रकार गम्भीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वेंत लगाने वाला व्यक्ति वास्तव में समाज का हितैपी न होकर, कुछ श्रंश में विष्यंसक है। वह अपने तिये वो श्रच्छा जीवन व्यतीत करता ही नहीं है, कारण, बह मानवी गुणों से

श्रिधकाधिक वंचित होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की नैतिक श्रव-नित में संदेह ही क्या है!

दर्शकों की दृष्टि से—इस निन्दनीय दंड को देने वाला तो जैसा होता है, होता ही है, इसे देखने वालों पर भी इस का श्रच्छा श्रमर नहीं पड़ता। वहुधा श्रादमी इस दंड को क्रूर समक्त कर, श्रपराधी के श्रपराध को भूल जाते हैं, श्रीर उस से सहातुभूति करने लगते हैं। इस से सफ्टत: दंड का उद्देश्य निर्मूल हो जाता है। वेंत की सजा कितनी श्रमानुषिक है, इसे वही लोग जान सकते हैं, जिन्हों ने कभी यह सजा दी जाने का प्रत्यन्त श्रनुभव किया हो। सुप्रसिद्ध 'श्राज' सम्पादक ने एक बार इस सजा को मिलते देख कर इसे 'मनुष्य-द्रोही शैतान का श्राविष्कार' कहा था। वह ठीक ही है। श्राप ने लिखा था:—

"हम ने स्वयम् एक वालक को कलकत्ते में देखा था, जिसे बहुत ही साधारण श्रपराध में ११ वेंत की सज़ा दी गयी थी। सज़ा पाने के बाद बेचारे के × × में स्जून श्रागयी थी जो देखी नहीं जाती थी। पर उसे उस का भी उतना दुख नहीं था, जितना तजन्य श्रपमान का था। श्रमागे ने तीन दिन तक उपवास किया श्रीर उस के साथ उसकी वृद्धा माता ने श्रनशन किया। बहुत सममाने के बाद चौथे दिन उसने श्रव श्रहण किया, पर कलाई के कारण वह उस के गले के नीचे उतरता ही नहीं था। बड़ा ही करुणाजनक इश्य था। उस की दशा देख कर श्रांखों में श्रांस् भर श्राते थे, श्रीर यह विचार श्राप ही श्राप मन में उत्पन्न होता था कि साधारण श्रपराध के लिये वालकों को वेंत लगाने की प्रथा का श्राविष्कार मनुष्य-द्रोही शैतान ने ही किया होगा।"

अपराधी का पतन—वेंत लगाने की प्रथा में अपराधी के लिये पतन का मार्ग स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। वह श्रपने आपको अपराधी मानने लगता है, चार बार अपने अपराध की कल्पना करते करते वह इसे अपने चिन्तन और मनन का विषय वना लेता है। इससे उसकी श्रापराय करने की प्रवृत्ति वढ़ती जाती है। लोक-लाज, विनय श्रीर संकोच जो उसकी पहले रज्ञा कर सकते थे, उनका श्रव हास होता जाता है। वह जज को श्रौर कोड़े लगाने वाले को विशेष रूप से अपना शत्रु सममने लगता है। उसमें समाज के प्रति प्रतिहिंसा की भावना का उदय हो जाता है। वह सोचता है कि दर्शक उसे पतित सममते हैं, उनकी इस धारणा को वदलने में अपने आपको अस्मर्थ जान कर वह उनके प्रति, श्रौर इस प्रकार सर्व साधारण के प्रति, दुर्भाव रखने लगता है। मानसिक कष्ट से पागल हो जाने के कारण भी उसे वार वार अपराध करने की प्रेरणा होती है। निदान, उसके अधिकाधिक अपराधी वनने की तैयारी हो जाती है; इससे उसकी ही नहीं, समाज श्रीर राज्य की भी वड़ी हानि होती है।

श्रात्म-ग्लानि श्रौर समाज-विद्रोह—वास्तव में वहुत से श्रादमी उस मानसिक कष्ट का श्रातुमान नहीं करते, जो किसी श्रापराधी को वेंत लगाने से हो सकता है। खुले श्राम लिलत श्रौर श्रापमानित होने पर उसके मनुष्यत्व का हास हो जाता है। वह श्रापने जीवन का कुछ मृल्य नहीं समझता। वह मरने से नहीं

घवराता, वरन वह मृत्यु का स्वागत करने वाला होजाता है। ऐसा आदमी समाज-विद्रोही हो तो क्या आश्चर्य ! वह जो कुछ भी उत्पात करे, कम ही समम्मना चाहिये। ऐसे भयंकर व्यक्तियों से किसी देश का जितना कम सम्बन्य हो, चतना ही उसके लिये अच्छा है। और, इन अनिष्टकारियों की संख्या बढ़ाने की रीति, वेंत लगाने की प्रथा, जितनी शीघ किसी राज्य से उठ जाय उतना ही हितकर है।

जागृत लोक मत—जो व्यक्ति दंड को सुधार के लिये ही मानते हैं, उनका मत इस क्रूर प्रथा के विरुद्ध ही होता जाता है। इस सम्बन्ध में हम एक योरिपयन सज्जन श्री० आर. सी. लौरियर के मत का उल्लेख करना इस लिए आवश्यक सममते हैं कि आप को इस विषय का प्रत्यत्त अनुभव था; आप पंजाव में पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट थे। सन् १९०० ई० से १९२० ई० तक तेरह वर्ष आप पुलिस विभाग में रहे। आपका कथन है, "कोड़े लगाने के सम्बन्ध में लोकमत में, और विशेषतः शिन्तित लोकमत में, जो उदासीनता दिखायी देती है उसका कारण यह है कि लोगों को इस की अत्यन्त चृणित दशा के सम्बन्ध में बिलकुल अज्ञान है।" वास्तव में यह प्रथा सभ्यता के लिये कलंक स्वरूप है। पिछले दिनों 'हावर्ड लीग' ने इस विषय की एक छोटी सी पुस्तक 'शारीरिक दंड' अप प्रकाशित की थी, जिसमें कई एक चिकित्सकों

[&]amp; Corporal Punishment.

श्रीर समाज-शास्त्रियों के मत का उल्लेख है। सुप्रसिद्ध श्रंप्रेज डाक्टर प्रवर इसमें लिखते हैं कि 'कोड़े की सजा श्रपराधी को श्रपराध पर विचार करने का श्रवसर नहीं देती। इससे श्रपराध करने की प्रवृति पैदा होती है।' क्या भिन्न भिन्न देशों के दंड विधान के निर्माता तथा विविध स्थानों के दंड-योजना करने वाले इन बातों पर विचार करने का कष्ट डठावेंगे ?

इस प्रथा का अन्त होना आवश्यक है—यद्यपि अभी इस दिशा में महान प्रयत्नों की वहुत आवश्यकता वनी हुई है, कहीं कहीं इस ओर व्यवस्थापकों का घ्यान आकर्षित हुआ है। किसी किसी देश में तो पहिले वेतों की मार से अपराधी के बदन की खाल उखड़ जाना और उसका मांस तक कट जाना मामूली बात थी। अब इस में कुछ सुधार हुआ है; जिस जगह वेंत लगाने होते हैं, वहां एक कपड़ा रख दिया जाता है, इस से शारी-रिक कट पहले के समान नहीं होता। परन्तु इस से भी अपराधी का अपमान और मानसिक कट तो कुछ कम नहीं होता। इस विचार से बहुत से पाश्चात्य देशों में इस दंड का अन्त हो गया है। परन्तु अन्यान्य देशों में, भारतवर्ष में इस का वड़ा जोर है!

इस कुप्रथा को जारी रखने का एक कारण यह वताया जाता है कि साधारण अपराध के अपराधियों को भी कुछ न कुछ दंड तो मिलना ही चाहिये, और उन के वास्ते वेंत को सजा हो उत्तम है; फिर, यदि वालक-श्रपराधियों को कैंद्र की सजा दी जाय तो जेल में श्रान्य श्रपराधियों के साथ रहने से उनके श्रीर श्रधिक विगड़ने की श्राशंका रहती है।

ऐसा कहने वाले यह नहीं सोचते कि यदि वालक-धापराधियों के वास्ते और कोई दंड ठीक नहीं मालूम होता तो उन्हें यह पाश-विक दंड देना ही कहां का न्याय है ? वेंत लगाने की प्रथा श्रत्यन्त निन्दनीय है; विशेषतया इस वास्ते यह और भी चिन्तनीय है कि इस का सम्बन्ध भावी नागरिकों से, देश के सुकुमारों से है, जिन के भविष्य पर राज्य के भविष्य का वनना विगड़ना, वड़ी सीमा तक निर्भर है। यह कदापि उचित नहीं है कि उनमें से लोकलाज का भाव निकाल दिया जाय, तथा उन में आत्म-ग्लानि की दुर्भा-वना का संचार किया जाय । इस लिये यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि वेंत लगाने की प्रथा प्रत्येक प्रजा-हितेषी राज्य से बालकों के लिए तो पूर्णतया, और प्रौढ़ आयु के अपराधियों के लिए अधि-कांश, में डठा दी जाय। गुंडेपन या बलात्कार आदि जिस विशेष दशा में इस सजा का नियम रखना हो, उसके लिए मनोविज्ञान-वेत्ता, श्रपराध-विशेषज्ञ विद्वान मिल कर विचार करें। स्मरण रहे कि समाज में ऐसी दशा केवल अपवाद-रूप होनी चाहिए, साधा-रणतया इस दण्ड को उपयोग में न लाने का ही नियम रहना चाहिए।

चौथा परिच्छेद

--:o:--

जुर्माना श्रोर माल की ज़प्ती

विद्युले परिच्छेद में शारीरिक दंड श्रीर विशेषतया बेंत की सज़ा के वारे में विचार किया गया है। श्रव हम श्रार्थिक दंड, श्रथींत् जुर्माने श्रीर माल की ज़प्ती के विषय में विचार करते हैं।

जुर्माने का हेतु; राज्य की आय ?—किसी अपराधी पर जुर्माना करने के दो च्हेश्य हो सकते हैं:—एक तो अपराधी को दंड देना, दूसरा, राज्य की आय वढ़ाना। इन में से दूसरा ज्हेश्य तो प्रायः गौण होता है, जहां यह गौण नहीं होता, वहां भी गौण होना चाहिये। यदि राज्य की आमदनी ही जुर्माना करने का मुख्य उद्देश्य हो तो इस अधिकार का अदूरदर्शी न्यायाधीश बहुत दुरुपयोग कर सकते हैं। उनकी यह धारणा हो सकतो है कि हम जुर्माने का दंड जितने अधिक अपराधियों को, अथवा जितनी अधिक मात्रा में देंगे उतना ही राज-कोप की वृद्धि करके हम राज्य को अधिक सेवा करेंगे। जिस प्रकार लोभी वैद्य या डाक्टरों से रोगियों का वहुत कम हित-साधन होता है, और कभी कभी तो उत्तरा उनके रोग की वृद्धि हो जाती है, ऐसे ही उपर्युक्त धारणा वाले न्यायायीश से राज्य की ख्रच्छी सेवा नहीं होती, वरन् वह राज्य के अधिक विकार-प्रस्त होने में सहायक होता है। ख्रस्तु, जुर्माने का उद्देश्य राज्य की ख्राय-वृद्धि होना सर्वथा श्रमुचित है, और किसी सभ्य राज्य को ऐसा उद्देश्य रखना शोभा नहीं देता।

अपराधी को दंड-जुर्माने का मुख्य उद्देश्य अपराधी (या उसके श्रभिभावक या संरच्चक) अक्ष को दंड देना ही हो सकता है। हमारी भौतिक त्रावश्यकतात्रों तथा सुख सुविधान्नों के विविध साधन रुपया खर्च करने से मिलते हैं, श्रौर जब श्रपराधी पर जुर्माना होता है तो उसे या उस के सम्यन्धियों को परोच रूप से बन साघनों की पूर्ति की कमी का कष्ट हो जाता है। जो लोग अपनी भावो आवश्यकताश्रों, अथवा अपनी संतान, के लिए संचित किये हुए द्रव्य में से जुर्माना देते हैं, उन्हें भी किसी न न किसी रूप में उपर्युक्त कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार जुर्माने का उद्देश्य श्रपराधी या उस के सम्बन्धियों की वर्तमान या भावी श्रावश्यकवात्रों की पूर्वि में कुछ श्रंश तक वाधा डालना है। यह दंड बहुत कुछ ऐसा ही है, जैसा कि माता पिता का अपने वालकं को, उसकी किसी भूल पर, उस दिन या अगले दिल खाने को न देना, श्रथवा उसे मनोरखन के साधन से वंचित करना। यह

[%] कभी कभी पुत्र के अपराध में पिता, पर तथा खी के अपराध में पति पर जुर्माना किया जाता है।

स्पष्ट है कि ऐसे दृंड से दृंडित व्यक्ति की कीमल भावनाएं जागृत नहीं होतीं, वरन उस पर एक प्रकार का शारीरिक या पाशविक नियंत्रण किया जाता है। हां, माता पिता का यह कार्य व्यक्तिगत तथा छोटी आयु वालों के लिए होता है, तो राज्य का यह कार्य सार्वजनिक, व्यापक चेत्र में, तथा वड़ी उम्र वालों के लिए होता है। इससे राज्य का कार्य कितना श्रियक दोप-युक्त है, यह वतलाने की आवश्यकता नहीं।

जुर्माना और लोभ की प्रयृति—यह कहा जाता है कि जुर्माने से उन अपराधियों का सुवार होने में सहायता मिलती है जिन्होंने लोभ या लालच वश अपराध किया हो। यह कथन भी वहुत थोड़े छंश में ही सत्य हो सकता है। वास्तव में मनुष्यों के लोभ लालच का रोकना इतना सरल कदापि नहीं है, जितना उपर्युक्त कथन करने वाले सममने की भूल करते हैं। मानव चरित्र बहुत पेचीदा श्रीर रहस्यमय है, इसमें परिवर्तन या संशोधन करने के लिए मनोविज्ञान के अनुकृत विविध उपाय काम में लाने चाहिये। उनके अभाव में, जुर्माने आदि के वाहरी द्वाव से लोगों के लोभ की प्रवृति का नियंत्रण करना निरी अल्पज्ञता है। यह कार्य किसी रक्त-विकार के रोगी को रक्त-शोवक श्रोपधी न देकर, उसके पके हुए फोड़ों पर कुछ ऐसी मल्हम लगा देने के समान है, जो सम्भव है, न केवल अन्य उभरने वाले फोड़ों को आराम न पहुँचाए, वरन् उस पके फोड़े के लिये मी

श्रिषक कप्ट-जनक हो। जुर्माने के भय से लोभ की प्रवृति कुछ समय के लिये दब भले ही जाय, परन्तु मौका पाकर वह फिर डभरेगी श्रीर सम्भव है, कि श्रीर भी श्रिषक उन्न रूप में प्रकट हो।

पुनः यह जुर्माने का दंड केवल लोभ-जनित श्रपराधों के लिये ही तो नहीं दिया जाता। बहुधा श्रन्य श्रपराधों के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। उस दशा में इसका सफल होना श्रीर भी श्रिधिक संदिग्ध है।

धनवानों पर जुर्माने का असर—जुर्माने के दण्ड से अप-राधी का (अथवा समाज का) कहां तक हित साधन होता है, यह तो दूसरी ही बात है। हां, इससे हानि उतनी नहीं होती जितनी अन्य दण्ड से होती है; (दण्ड विधान के वहुत दूपित होने की अवस्था में इसे भी गनीमत समक्तना चाहिये)। परन्तु यह कथन उन्हीं आदमियों के सम्बन्ध में है, जो निधन नहीं होते, जिनमें जुर्माना चुकाने की शक्ति होती है; ये लोग जुर्माने की रकम चटपट चुका सकते हैं, और अन्य लोगों को कभी कभी उनके अपराधी होने की खबर तक नहीं होती। छछ दशाओं में तो जुर्माना एक उपहास सा हो जाता है। उदाहरणार्थ मिश्र बन्धुओं की 'ञ्यय' नामक पुस्तक में लिखा है कि एक महाशय रेलगाड़ी में सवार थे, भूल से उनके हाथ से एक शीशा टूट गया। 'गार्ड' को पता लगा तो उसने उनसे कुछ रुपये दंड-स्वरूप मांगे। उन्होंने शीघ ही दो श्रीर शीशे नान वृक्तकर तोड़ दिये, श्रीर 'गार्ड' को तिगुने रुपए दंड-स्वरूप एवं दस रुपये इनाम की भांति तत्काल ही दे दिये। यद्यपि ऐसे उदाहरण कम होते हैं, यह तो स्पष्ट ही है कि धनवान लोगों पर जुर्माने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

गरीवों की वरवादी-श्रव गरीवों का विचार करें-श्राज कल प्रत्येक देश में श्रधिकांश संख्या इन्ही की होती है। ये वेचारे जुर्माने की रकम सहसा अदा नहीं कर सकते, श्रौर इस लिये प्रायः जेल के मेहमान वनते हैं। परन्तु इससे इनकी, जुर्माने के दंड से मुक्ति नहीं होती। इन्हें जेल भेज कर, श्रविकारियों की नजर इनके माल श्रसवाव पर पड्ती है, पर जुर्माना वसूल करना होता है, नक़दी में । इसिलये वे उस माल असवाव को जल्दी से जल्दी नीलाम करके, जितना रुपया मिले,प्राप्त करने की फिकर में रहते हैं। अपराधी के साथ उनकी कोई सहानुभूति वो होती ही नहीं, फिर इसके माल असवाव के वास्ते भी उनके दिल में कुछ दर्द न हो, तो क्या धारचर्य ! धौर, वाजार का यह साघारण नियम है कि जब माल बेचने वाले को जल्दी होती है तो याहक उपेता करते हैं, इससे नीलाम होने वाले सामान के दाम कम डठना स्वाभाविक ही है। फिर, ऐसे प्रसंग पर बहुत से छादमियों में भावुकता का विचार जागृत हो जाता है, उन्हें इस वात की मन ही सन चिन्ता होती है कि एक आदमी अपने माल असवाव से

वंचित किया जा रहा है। उनकी कुछ ऐसी धारणा होती है कि उस सामान को मोल लेना एक हृदय-द्रावक कार्य में सहयोग देना है। इसलिए वे इसमें किसी का भाग लेना निन्छ सममते हैं, और स्वयं तो उसमें सिम्मिलित ही नहीं होते। इससे प्राहकों की और भी कमी हो जाती है। यही कारण है कि बहुवा एक रुपये के माल के केवल तीन चार आने तक उठने के उदाहरण मिला करते हैं। इस प्रकार जुमीने की रकम वसूल करने के लिये उससे कई गुने मूल्य का सामान वेच दिया जाता है। जिन गरीव लोगों पर, कुछ भारी जुमीना होता है, उनकी पूरी आर्थिक वरवादी सममनी चाहिए। फिर, उनसे अच्छे नागरिक जीवन की क्या आशा रखी जाय!

श्वस्तु, श्रार्थिक दंड या जुर्माने का उद्देश्य यदि श्रपराधी नागरिक का सुधार, श्रथवा राज्य में श्रपराधियों की संख्या कम करना, हो तो वह प्राय: पूरा नहीं हो सकता।

माल की ज़न्ती—कहीं कहीं कुछ दशाओं में घोर राजद्रोह
श्रादि के कारण, श्रपराधी का माल श्रमवाव या नायदाद ज़ज्त
कर ली जाती है। जो बातें भारी ज़ुरमाने के कारण होने वाले
नीलाम के सम्बन्ध में ऊपर लिखी गयी है, वे सब माल की
ज़प्ती के विषय में चिरतार्थ होती हैं; हां श्रधिक माल की
ज़प्ती होने की दशा में वे सब दुष्परिणाम शीव ही हिन्गोचर
हो जाते हैं। किसी श्रादमी को उसके जीवन-निर्वाह के श्रद्यन

श्रावरयक साथनों से वंचित कर देना मानों उसे समाज श्रीर राज्य के प्रति घोर शत्रुता करने के लिये श्रामंत्रित करना है। यदि पहले उसके सुवार की थोड़ी वहुत गुंजायश भी थी तो श्रव उन्हें श्रावारा बना कर, राम-भरोसे छोड़ कर, उनके सुधार श्रीर उन्नति का ही उन रास्ता वन्द नहीं किया जाता, वरन् उन के द्वारा होने बाली प्रतिहिंसा के लिये श्रपनी तैयारी करनी पड़ती है। श्राह! इस प्रकार कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है, श्रीर कितनी का दुक्पयोग किया जाता है।

नैतिक दुष्परिणाय—माल की जप्ती के मानसिक श्रौर नैतिक दुष्परिग्णाम भी कम विचारग्णीय नहीं हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीजें उस के पास रहती है, जिन से उसका सम्बन्ध रहता है, उनसे उसे क्रमशः वहुत ममता हो जाती है। वहुवा वचों को देखा गया है कि वे घर के कुत्ते विल्ली को भी बहुत प्यार करते हैं, श्रोर, उनके सुख सुविधाओं की श्रपनी ही तरह, श्रीर कमी कभी वो श्रपने से भी श्रधिक, चिन्ता किया करते हैं। जब कभी धादमी एक मकान छोड़ कर दूसरे मकान में रहने लगते हैं तो उनके वच्चों को वहुधा पुराने मकान की याद आया करती है। प्रीढ़ आयु वालों में भी यह वात मिलती है। अनेक वार जब अन्न वस्त्रादि की श्रत्यन्त श्रावश्यकता ने लोगों को श्रपने गाय, वैल, मेंस, घोड़ा या मंकान ष्यादि वेचने का विचार करने के लिये वाध्य किया है तो उन्होंने अपने आप को वड़े धर्म-संकट में पड़ा

हुआ सममा है। पहले वे वेचने को तैयार हो जाते हैं, प्राहक से वात चीत भी करने लगते हैं, मूल्य भी वहुत कुछ निश्चित सा हो जाता है, परन्तु इतने में उस वस्तु के प्रति उनका ध्यान्तरिक स्नेह उमड़ पड़ता है, ध्रथवा घर की महिलाएं या बच्चे ही उस वस्तु को प्रथक् करने का विरोध करते हैं, यहां तक कि उसे वेचने के विचार को स्थिगित करना पड़ता है। जहां तक धनधावे, वे भूख, प्यास, और सर्दी गर्मी से होने वाला कष्ट सहना स्वीकार करते हैं और उस बस्तु के वियोग का ध्रयसर नहीं ध्राने देते।

यह बात तो उन लोगों के संस्वन्य की हुई, जो स्वयं अपनी श्रावश्यकतात्रों से विवश होकर अपने माल असवाव के किसी र्घंश को पृथक् करने का विचार करने के लिये वाध्य होते हैं। ये लोग अपने कार्य के वास्ते स्वाधीन होते हैं, इसे करने न करने का अधिकार स्वयं उन को ही होता है। इन्हें अपनी वस्तुओं कें वदले में भोजन वस्नं जैसे छावरंयक और उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, तो भी वे अपनी चिर परिचित स्नेह-युक्त वस्तुओं को दूर करने में बड़ा कष्ट मानते हैं। तब, उन लोगों की मानसिक दशा का सहज ही अनुमान किया जा सकता है जो बाहरी शक्ति (राज्य) द्वारा अपनी वस्तुओं को छोड़ने, और इन के बंदले में कुछ भी न पाने के लिये बाध्य किये जाते हैं। जो आदमी यह सोचता है कि कल तक मैं मकान वाला था, आज मुसे कहीं रहने को ठौर नहीं ; पहले, समाज में मेरा कुछ स्थान था, अब मेरी हैसियत विगड़ गयी, खाने पीने को सामग्री से भी वंचित हूँ;

उस श्रादमी की मनोदशा को भुक्त-भोगी ही जान सकता है। एक एक मिनट चिन्ता का जीवन विताते हुए, वह कभी कभी मृत्यु का श्रावादन करके, कम से कम, चिन्ता से तो मुक्त होंना चाहता है। वह अपने जीवन का कुछ मृल्य नहीं सममता, श्रात्म-हत्या तक से परहेज नहीं करता, फिर यदि वह मरने से पूर्व श्रपने समाज-विद्रोह के प्रमाण स्वरूप कुछ घोर दुष्कृत्य कर वैठे तो क्या आश्चर्य है! श्रीर, हां, क्या इस अपराधी के साथ श्रनेक नाग-रिकों की मन ही मन सहानुभूति न होगी ? क्या बहुत से श्रादमी यह कहने वाले नहीं, तो कम से कम, सोचने वाले भी न मिलेंगे कि इस व्यक्ति ने जो कार्य-वह कार्य कितना ही निन्दनीय क्यों न हो—िकया है, वह इस व्यक्ति की तत्कालीन परिस्थिति में किया जाना नितान्त स्वाभाविक था । और, राज्य में अपराधियों से सहातुभूति रखने वाले आद्मियों का होना राज्य के लिए कैसा श्रहितकर है, यह पाठक स्वयं विचार सकते हैं, हम ने भी इस का कुछ विचार अन्यत्र किया है।

श्रपराधियों की दृद्धि—भारी जुरमानों या माल की जप्ती के विषय में विशेष चिन्तनीय वात यह है कि 'श्रपराधी' माने जाने वालों के साथ इन के परिवार वालों को भी दृंड भुगतना पड़ता है। वे श्रपनी श्रत्यन्त श्रावश्यकता के पदार्थों से भी वंचित हो जाते हैं, इस दशा में वे या तो श्रावारा हो कर समाज श्रीर राज्य में श्रपराधियों की संख्या बढ़ाने वाले होते हैं, श्रथवा भूख प्यास से व्याकुल होने की दशा में अपने प्राग्ग विसर्जन करते हैं। निदान, इन दंडों से अपराधियों का सुधार होना तो दूर रहा, उलटा उन के परिवार आदि के निरपराध आदिमियों के भी अपराधी होने की सम्भावना हो जाती है। क्या भिन्न भिन्न राज्यों के ग्रुभिवन्तक इन दंडों के इस पहलू पर गम्भीरता और शान्ति से विचार करके अपने मानव प्रेम का कुछ परिचय देंगे? आशा है, वे लोग पुराने नियमों और कानूनों के संशोधन में अपने स्वतंत्र विन्तन का उपयोग करना कुछ 'पाप' न समभेंगे, विशेषतया जब कि ऐसा करने से वे अपने अनेक सजातीय बन्धुओं का, मनुष्यों का, और उनके साथ स्वयं राज्य का कुछ हित-साधन कर सकेंगे।

पांचवां परिच्छेद

--:0;---

रिफार्मेंटरी या सुधार-शाला

श्रधिकतर श्रपराधों के लिए केंद्र की सज़ा होती है, श्रीर यह दंड पाने वाले व्यक्ति जेलों में रखे जाते हैं। इन के सम्बन्ध में श्रागे विचार किया जायगा। पहले उन संस्थाश्रों के विषय में कुछ जान लेना श्रावश्यक है, जहां छोटी उम्र के श्रपराधी रखे जाते हैं, श्रीर जिन्हें सुधारशाला या 'रिफार्मेंटरी' कहा जाता है। सुधार-शालाएं या विगाड़-शालाएं ?—इंड का चहेरय यह बताया जाता है कि अपराधी को ऐसी परिस्थित में रखा जाय जिस में उस का सुधार हो, उसका अपराध करने का अभ्यास न रहे। इसी बात को लह्य में रख कर बालक-अपराधियों के लिये सुधार-शालाओं की व्यवस्था की जाती है। ये संस्थाएं अपना चहेरय कहां तक पूरा करती हैं?

प्रायः सुवार-शालाओं में अपरावी को ऐसी संगित और वातावरण मिलता है कि वे वहां अपराव विषय की प्रारम्भिक शिचा पा लेते हैं। वे जान लेते हैं कि अपराव करने पर भी गिरफ्तारी से किस प्रकार बचा जा सकता है। इन संस्थाओं से निकल कर वह अपनी योग्यता की परीचा लेते हैं, और यदि असावधानी या संयोग से वह इसमें विफल रह जांय तो उच शिचा लेने तथा स्नातक का डिप्लोमा या डिगरी प्राप्त करने के लिए जेल-रूपी महाविद्यालय में प्रवेश करने को तैयार रहते हैं, जहां उन्हें अपने विषय का विशेषज्ञ होने तथा उस में तरह तरह के अनुसंवान और आविष्कार करने की उच कोटि की विविध सुविवाएं और साधन मिल सकें।

एक अनुभवी की जांच — अपराध शास्त्र के सुप्रसिद्ध अनु-भवी डा० हीली को जांच करने पर मालूम हुआ है कि सुवार-शालाओं में मेजे हुए अपराधियों में से ७० फी सदी अपने भावी जीवन में असफल रहे, जब कि उन युवकों में से जो प्रारम्भिक श्रवराघों के कारण इन संस्थाश्रों में नहीं भेजे गये थे, केवल ३७ फी सदी ही पीछे श्रवराघी पाये गये। ऐसा होते हुए भी हम इन संस्थाश्रों की चपयोगिता मान रहे हैं! सोचने की वात है कि उन से कड़ों युवकों के लिए एक ही प्रकार का, यन्त्र की तरह का वर्ताव कैसे चपयुक्त हो सकता है, जिनमें से प्राय: किन्हीं दो भी व्यक्तियों का स्वभाव श्रीर श्रादतें समान नहीं हैं; सब की श्रावश्यकताएं श्रीर समस्याएं श्रलग श्रलग हैं! इसमें सन्देह ही क्या कि ऐसी संस्था में जो व्यक्ति सबसे श्रीवक श्रपराध-कुशल होगा, वह श्रीरों के लिये नमूने श्रर्थात 'मौडल' का काम देगा। जरूरत है कि युवक श्रपराधियों एवं प्रारम्भिक श्रपराधियों को इन सुधारशालाश्रों (या विगाइ-शालाश्रों?) में एकत्रित न कर उनकी श्रलग श्रलग रखते हुए श्रीर उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति का विचार करते हुए, सुधारने का प्रयत्न किया जाय।

नये ढंग की आधुनिक रिफार्मेंटरी के उदाहरण स्वरूप अम-रीका की पिलमरा रिफार्मेंटरी की कुछ ज्ञातच्य वातों का उल्लेख किया जाता है। *

एलिमरा रिफार्मेटरी—इस संस्था की स्थापना सन् १८७६ ई० में हुई थी। यह दुनियां में बच्चों के सबसे पुराने जेलखानों में एक है। जब से इसकी स्थापना हुई तब से इस में ४०,३५० युवक रखे जा चुके हैं। इन दिनों इसमें १६ से लेकर २५ वर्ष तक

^{🕾 &#}x27;प्रताप' के श्राधार पर ।

की उम्र वाले १३०० से अधिक युवक अपना समय विता रहे हैं।

इसमें प्रति सप्ताइ लगभग २० नए कैदी भर्ती किये जाते हैं। प्रत्येक नए कैदी को एक मास तक प्रारम्भिक नियम के अनुसार रहना पड़ता है। इस एक मास में उससे कई तरह की पूछ-ताछ की जाती है। उसकी कई परीचाएं होती हैं। उसे व्याख्यानों में जाना पड़ता है, क़वायद करनी पड़ती हैं और वहां के सारे नियमों से वाकिफ होना पड़ता है। इस रिकार्मेंटरी में एक विभाग है जो भित्र भिन्न प्रकृति के लोगों की प्रकृति से परिचित होता है, जिससे उनके साथ उन्हों के योग्य व्यवहार किया जाय, तथा चनकी बीमारियों का निदान हो सके। उनकी ठीक ठीक दवा करने के लिए भी एक विभाग है। आज कल इस विभाग में मान-सिक वीमारियों के दो विशेषज्ञ, मनोविज्ञान के दो पंडित तथा समाज-शास्त्र के दो विद्वान काम कर रहे हैं। समाज-शास्त्र के विद्वान नए कैंदियों से पूछ-ताछ तथा वात-चीत करते हैं, उनके सम्बन्ध में लोगों से पत्र व्यवहार करते हैं, हर तरह की खबरों को इकट्ठा करते हैं तथा सामाजिक इतिहास लिखा करते हैं जो बहुत ही मनोरं जक तथा शिचा-प्रद होता है।

एक महीने तक रिफार्मेंटरी में रहने के वाद प्रत्येक कैदी श्रेणी विभाग समिति के सामने पेश किया जाता है। इस समिति की वैठक प्रत्येक शुक्रवार को होती है। यह समिति पेश किए गए धादमियों को, जो जिस काम के योग्य होता है उसे उसी काम में लगा देती है। कुछ व्यापारिक कामों में लगा दिए जाते हैं, कुछ स्कूल में, कुछ शारीरिक श्रंगार-कला सम्बन्धी काम में। इसके चाद नए केंद्री रिफामेंटरी के अन्य सभी पुराने केंद्रियों के साथ आमतौर से रहने लगते हैं। छः महीने तक इस प्रकार रह चुकने पर वे "पैरोल बोर्ड" के सामने लाए जाते हैं। यह बोर्ड इस बात को तय करती है कि वे कितने दिन तक रिफामेंटरी में केंद्र रखे जांय। हर एक व्यक्ति इस रिफामेंटरी में खौसतन प्रायः १७ महीने रहता है। रिफामेंटरी से निकालने पर वह तब तक के लिए "पैरोल" (शर्त) पर स्वतंत्र कर दिया जाता है जब तक उसकी सजा की मियाद न बीत जाय। केंद्र की अवधि टाई साल से लेकर तीन साल तक होती है।

इस रिफामेंटरी में सब काम नियम-पूर्वक होते हैं। प्रातःकाल छः बजे बिगुल बजते ही सब को उठ जाना पड़ता है। तब से दस बजे रात तक सभी कामों के लिए बिगुल बजता है। रिववार को छोड़ कर प्रति दिन एक घरटा सैनिक क़वायद करनी पड़ती है। युध और शिनवार को सब कैदी सुन्दर सुन्दर कपड़े पहिनते हैं। इस अवसर पर बाहर से दर्शक रिफामेंटरी को देखने आते हैं। रिफामेंटरी में शारीरिक शिचा का भी कार्य कम रहता है—उदाहरणवत् छुश्ती, तैरना, शारीरिक ज्यायाम करना, खेलना आदि। प्रति रिववार को कैदी बारह बजे गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं और दोपहर के बाद बाइसकोप देखते हैं। यहां कैदियों की एक दर्शन-सिमित भी है, जिसमें अधिक शिक्ति और तीत्र बुद्धि

वाले केदी भाग लेते हैं। इसकी वैठक प्रति रिववार को वारह वर्जे के पहले एक घंटे के लिए होती हैं। कैदियों द्वारा सम्पादित एक साप्तादिक पत्र भी पित शिनवार को प्रकाशित होता है। इसमें तरह तरह की खबरें तथा दिलचस्प विपयों पर लेख होते हैं। इन दिनों इस रिफार्मेंटरी में पुन-निर्माण के एक दस वर्षीय कार्य-क्रम के अनुसार काम हो रहा है। स्कूल के लिए एक तिमंजिला नया मकान भी बना है जिसमें ५०० से लेकर ६०० केदी प्रति दिन पढ़ते हैं। शिक्तकों में प्राय: सभी को जेल के भीवर ही रहना पड़ता है। अस्पताल भी एक नए तिमंजिले मकान में है।

कुछ ही महीने हुए एक ही कवार में ७०४ कोठरियां तैयार की गई हैं। एक बहुत ही सुन्दर सभा-भवन भी वन कर तैयार हो गया है। ज्यापार विद्या सिखलाने के लिए पहले से ही कई दूकाने थीं, इवर दो दूकानें और खोली गई हैं।

क्या श्रमी प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की काफी संस्थाएं स्थापित श्रीर संचालित होने का समय नहीं श्राया १ कव श्रायगा १

छटा परिच्छेद

---;0:----

केंद्र

"संसार के जेलखानों में 'नरक-यातनाएं' देकर कैंदियों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। प्रपराधियों को सुधारने का यह मार्ग हजारों वर्ष तक प्राजमाया जा जुका है, पर यह मार्ग प्रपने उद्देश्य में पूर्या रूप से श्रसफल रहा है। संसार की श्रधिकांश जेलों से मुक्त होने वाले श्रपराधी श्रधिकतर पक्के चोर, डाकू श्रीर हत्यारे होकर निकलते हैं।"

—'कर्मवीर'

केद का वाहुल्य—सर्व-साधारण कैद की सजा से इतने परिचित हैं, तथा विविध राज्यों में इस दंड का इतना उपयोग किया जाता है कि 'सजा' या 'दंड' शब्द प्रायः कैद का पर्यायवाची माना जाने लगा है। बहुवा ध्याम ध्रादमी यह कहते सुने जाते हैं कि उसे चार (श्रथवा कम ज्यादह) महिने की 'सजा' हुई, जब कि उन का ध्राभिप्रायः वास्तव में यह होता है कि उसे इतने समय की 'कैद' हुई। यह कहा जा सकता है कि जैसे

पुरानी शैली के अध्यापक वच्चों को सुधारने के लिये वात वात में छड़ी काम में लाते हैं, आज कल जजों ने अनेक अपराधों के लिए एक राम-धाण नुस्खा जेल समम रखा है। इस का वे प्राय: प्रयोग करते रहते हैं। हर जिले में रोगियों के अस्पताल की व्यवस्था चाहे पर्याप्त न हो, पर इस वात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिला-जेल इतना विशाल अवश्य हो कि उस में उस जिले के सब कैदी रह सकें। यदि किसी जिले में सैकड़ों विद्यार्थी स्थान या व्यवस्था की कमी के कारण स्कूलों में प्रवेश न कर सकें, तो इस में सरकारें अपना कुछ अपमान नहीं सममतीं, परन्तु ऐसा अवसर तो वे स्वप्त में भी आने देना नहीं चाहती कि कैद की सजा पाये हुये किसी व्यक्ति को जेल में जगह न मिल सके। ऐसा होने में, वे अपनी मान-मर्यादा की हानि सममती हैं।

जेल के सम्बन्ध में विशेष विचार करने से पूर्व हवालात के विषय में कुछ आवश्यक वार्ते जान लेनी चाहिये।

ह्वालात—बहुत से अभियुक्तों को उन का मुकद्दमा चलने से पूर्व कुछ समय (प्राय: चौबीस घंटे तक) पुलिस की हवालात में रहना पड़ता है। कभी कभी पुलिस किसी अभियुक्त को उस के साथियों की तलाश की इन्तजार में अधिक समय भी अपने नियंत्रण में रखती है, अथवा जेल की ह्वालात में बन्द करा कर उसके विरुद्ध प्रमाण संबह करने लगती है, और मेजिस्ट्रेट पुलिस को जितना समय देता है, उस की समाप्ति से पूर्व, पुलिस उस मोहलत को और वढ़ाने की दरख्वास्त दे देती है। इस प्रकार कुछ अभियुक्तों को हफ्तों पुलिस की हवालात में, अध्यवा महीनों जेल की हवालात में रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुकद्दमें में पेशी पर पेशी लगती रहती है, अध्यवा चहुत लम्बी पेशी लग जाती है और अभियुक्त को महिनों ही नहीं, वर्षों अपनी जिन्दगी जेल की हवालात में वितानी पड़ती है। मृत्यु-दंड अर्थात् फांसी पाने वालों को यह सजा मिलने तक अथवा अपील करने तक फांसी की कोठरियों में रखा जाता है। अस्तु, हवालात एक प्रकार से सादी कैंद सी हो है; अब हम कैंद की सजा के बारे में विचार करते हैं।

सादी और सख्त केंद्र—केंद्र के मुख्य दो भेद होते हैं, सादी और सख्त। सादी केंद्र वालों को कुछ काम करना नहीं होता। बहुधा शिक्तित आदिमियों को पढ़ने के लिये पुस्तकें या अखवार आदि भी बहुत कम दिये जाते हैं। इस लिये ये व्यर्थ की वालों में अपनी दिन-कटी किया करते हैं, और कुछ समय के जेल-जीवन से इन्हें सुरती, आरामतलबी, और वेकार पड़े रहने के ऐसे अभ्यास पड़ जाते हैं, जो इन्हें पीछे बहुत दुख देते हैं, और बहुतों को और अधिक अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।

अने श्रिमियुक्त पुलिस की हवालात में रहते हैं, उन के भेद लेने के लिए या उनसे श्रिपराध स्वीकार कराने के वास्ते, पुलिस उन पर जो श्रिपराध है, वे बहुधा भयंकर श्रीर रोमांचकारी होते हैं।

सख्त केंद्र वालों को जो काम दिया जाता है, इस में उनकी शारीरिक या मानसिक चमवा तथा रुचि छादि की अपेज़ा छातुशासन सम्बन्धी नियमों का अधिक विचार किया जाता है। केंदियों की योग्यता का विकास करना ते। दूर रहा, जो योग्यता होती है, उसका भी उपयोग नहीं किया जाता। 'गोल सुराखों में चौकोर कीलों' की मांति उन के समय और शक्ति का मयंकर दुरुपयोग होता रहता है; इससे उन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ को बड़ी घातक हानि पहुंचती है।

जेत का जीवन—जेतों में साधारण कैदियों से (अधिकांश कैदी साधारण ही होते हैं, विशेष को संख्या तो वहुत कम रहती है) पशुआं का सा व्यवहार होता है। उन्हें खाने को घटिया से घटिया पदार्थ दिये जाते हैं। उनके वास्ते जो अन्न पीसा जाता है, उसमें मिट्टी कड़्वर मिली रहती है। जेत के वगीचे में पैदा होने वाली हर एक हरी चीज, यहां तक कि उसके छितके और पत्ते भी उन की शाक माजी हैं। यदि वे रोगी हों तो डाक्टर साहय की जेव में पड़ी हुई पुड़िया, अथवा उन के 'अस्पताल' कहे जाने वाले कमरे में रखी हुई वोतलों की नाम मान्न की औपियां उन के लिये राम-वाण हैं। उन की शिकायतें सुनने के लिये एक खास दिन सुकर्रर है, मानों अन्य दिन उन्हें शिकायतें होंगी ही नहीं। फिर उस दिन भी तो सुपिर टेन्डेन्ट के सामने उनकी वे ही शिकायतें पेरा हो सकती हैं, जिनके लिये जेतर साहय ने अनुमित

देने की कृपा की हो। सदी के दिनों में उन्हें श्रोढ़ने विछाने को पर्याप्त वस्न नहीं मिलते। इस से उन्हें जुकाम, खांसी, नमोनिया श्रादि की वीमारी हो जाती है। गर्मियों में उन्हें श्रोढ़ने को चादर नहीं मिलती, इससे रात्रि में मच्छर उन्हें शानित से सोने नहीं देते, श्रोर वे सिर-दर्व श्रोर मेलेरिया श्रादि के शिकार हो जाते हैं। रात्रि में शान्ति-भंग करने का एक दूसरा कार्य भी वहां जारी रहता है; वह है, हर श्राध-श्राय घंटे में पहरेदारों का वैरक में चिल्लाना श्रोर कैदियों को गिनना। इससे कैदी श्रपनी रही सही शान्ति से भी बंचित हो जाते हैं। फिर, श्रनुशासन के नाम पर उन्हें सबेरे निर्धारित समय पर श्रवश्य उठ जाना चाहिये, चाहे रात्रि में उन्हें पर्याप्त निद्रा न भी श्रायी हो। रोज रोज की निद्रा की कभी शरीर श्रीर मस्तिष्क को कैसा विकार-युक्त बना देती है, इसे भुक्त-भोगी ही जानते हैं।

कैदियों को शौच जाने के लिये भी स्वतंत्रता नहीं, उसका समय निर्घारित है, घंटा बजने पर उन्हें तैयार होना हो चाहिये। उन्हें गाली-गलौच देना या मारना पीटना तो ऐसी साधारण वातें हैं, कि कुछ दिन वाद उन में से बहुत-सों को इनका अभ्यास ही हो जाता है। कहने को तो उन्हें पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था होती है, परन्तु यह तो मोटी अक्क की बात है, कि कौन अधिकारी यह चाहेगा कि कैदी में कुछ सोचने सममने की शक्ति हो और वह जेल के जीवन की खरी आलोचना करने का साहस करे। कुछ अधिकारी कभी कभी अपने व्यवहार की श्रेष्ठता सिद्ध

करने के लिये कैदियों का वजन बढ़ने का प्रमाण दिया करते हैं, परन्तु यदि लोगों की दशा ऐसी खरान है कि उन्हें अपने घर रोज दो वख्त पेट भर खाने को नहीं मिलता और जेल में जैसे-तैसे उनकी उदर-पृति होने से उन का शरीर कुछ पुष्ट हो जाता है, तो इस से देश की हीनता का परिचय अवश्य मिलता है, जेल जीवन की श्रेष्टता का समर्थन नहीं हो सकता।

जेल का वातावरण-जेलर साहव प्रायः नीति श्रीर घर्म के उपदेशक की तरह न रह कर एक शासक और प्रवन्धक के के रूप में रहते हैं, उन्हें हर घड़ी यह ख्याल रहता है कि ऐसा न हो कि कहीं कैदियों से नर्मी का वर्ताव करने से जेल के अनु-शासन या 'डिसिपिलन' में कुछ अन्तर आजाय। जेल में काम करने वाले जमादार श्रौर पहरेदार ('वार्डर') श्रादि कुछ खास विश्वास-पात्र कैंदी होते हैं जो जेलर तथा श्रम्य श्रधिकारियों को खुश रखने को कला में प्रवीख होते हैं। जो कैदी इन लोगों की हां-इजूरी और ख़ुशामद आदि करता है, जो इन के इशारों के मताविक चलने में श्राना-कानी नहीं करता, जो श्रपने विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा छोड़ देता है, जिस में खात्म-सम्मान की भावना नहीं रहती, उसी कैदी की प्रायः मजे से गुजरती है। इस के विपरीत, जो सज्जन वहां श्रपने स्वामिमान श्रादि के कारण इस वातावरण के अनुकूल वनने में सफल नहीं होता, वह विविध प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पाता है। यह वात

वहुतों ने अनुभव की है, श्रीर सर्व-साधारण ने सुनी है। कैदी यह तो जानते ही हैं कि वे जेल का रंग-ढंग नहीं बदल सकते। इस लिये वे प्रायः इस बात का भरपूर प्रयत्न करते हैं कि वे श्रपने श्राप को उस के दूषित वायु-मंडल के श्रनुकूल बना लें।

्**एकांगी श्रोर पातकी जीवन**—साधारण नागरिक जीवन में मनुष्य छपने भाई वन्धुओं के श्रतिरिक्त स्त्री जाति के भी संसर्ग में आता है। घर में मां वहिन और पत्नि मिलती है तो वाहर और भी महिलाओं से समय समय पर मिलना जुलना होता है। समय समय पर मनोहर मृति, निर्दोष बाल बच्चों से जी बहुतता है। इस से उसे नवीन, ताजे, तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक-स्वास्थ-वर्द्धक अनुभव होते हैं। परन्तु, जेल में उसे प्राय: अपनी ही उम्र के आदिमयों की संगति में रहना पड़ता है, श्रीर वह भी अपराधियों की में। इस से उस के जीवन के एकांगी-पन, निरसता तथा यान्त्रिकता का सहज ही धनुमान किया जा सकता है। उसे दिन रात एक खास नक्शे के मुताबिक बने हुए मकानों में रहना होता है, एक निर्धारित चेत्र से वाहर आने जाने की उसे अनुमति नहीं होती। इंसने खेलने तथा अपने विविध सनोभावों को प्रकट करने का उसे कोई ध्रवसर ही नहीं मिलता। जमादारों और जेलर घादि की हर प्रकार की सख्तियां इसे चुप-चाप एक पशु की भांति सहन करते रहना चाहिये। जेल का व्यवहार अधिकांश में शुष्क, सद्भाव-हीन ही नहीं, पतन-

कारी होता है। उस में से जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या आत्मिक दृष्टि से कुछ उन्नत होकर निकले तो यह उस व्यक्ति की विशेषता सममी जानी चाहिये; इसका यश जेल या उसके अधिकारियों को कदापि नहीं। वे तो मानों पूर्ण रूप से चेतन मनुष्य को जड़, नर्म को कठोर, धर्म-भीक को निर्लंज और भोले-भालों को अपराधी, तथा साधारण अपराधियों को घोर कुकर्मी वनाने का वीड़ा उठाये होते हैं।

जोल समाज के रक्षक नहीं -रोज-मर्रा के अनुभव की वात है कि जेलों में कुछ समय रहने के वाद आदमी, पहले की श्रपेज्ञा समाज के लिये श्रधिक भय-प्रद हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि श्रपरावियों को समाज से पृथक जेल में रखकर, समाज की, उनके द्वारा होने वाली हानि से, तथा उनके घातक प्रभाव से रचा की जाती है। यदि थोड़ी देर के लिये इसे सत्य ही मान लिया जाय तो सोचना वो यह है कि यह रज्ञा कितने कम समय के लिये होती है, घौर पीछे इसका कितना भारी मूल्य देना पड़तां है। यदि एक अपरावी के साल दो साल जेल में रहने की दशा में समाज की उस से रत्ता हुई, श्रीर पीछे वह श्रीर श्रविक श्रपराघी श्रीर समाज-द्रोही वन कर कई वर्ष का जीवन समाज में व्यतीत करने के लिये श्रा जाता है तो क्या समाज को अपनी पूर्व रचा अव वहुत मंहगी न पड़ेगी ! मनुष्यों के मनुष्यत्व का हास करने और उनका नैविक (तथा छुछ दशाश्रों में शारीरिक) पतन करने वाली प्रायः सर्व सहायक वातें जेलों में विद्यमान होती हैं। श्राधुनिक जेलखानों की, उस श्रम्पताल सेतुलना की जा सकती है, जो डवल नमोनिये के मरीज का इलाज करने के लिये उसे वर्फ में स्नान कराये श्रीर फिर उसे ऐसे स्थान में वैठाये जहां ठंडी हवा के मोके खूब श्राते हों, तथा सोने के जगह में भी खूब सर्दी हो, श्रीर श्रोढ़ने विछाने के कपड़े भी बहुत कम हों।

केंद्र से समाज-विद्रोह वढ़ता है—केंद्री श्रीरों से पृथक् रहने के कारण प्रायः चदास सा रहता है, उसके मन में स्फूर्ति या चेतना का भाव नहीं रहता। वह अपने आपको एक पींजरे में वन्द पत्ती की तरह समभता है—जेल की इमारत पींजरे से मिलती-जुलती भी है। वहां का तमाम वातावरण वड़ा विचित्र, निरस और निराशा-जनक होता है। कैदी प्राय: अपने आपको निर्दोष मानता, श्रौर सामाजिक श्रन्याय काःशिकार समभता है। द्यन्य कैदियों की कुसंगति में उसे नये अपराघ करने को शित्ता मिल ही जाती है। वस, उस में समाज से, धनवानों श्रीर सत्ता-धारियों से, बदला लेने की भावना जागृत होकर क्रमशः बढ़ती रहती है। इस के अतिरिक्त, बहुधा ऐसा भी होता है कि एक श्रादमी के कैदी वन जाने से उसके वालकों श्रीर स्त्री श्रादि को बहुत आर्थिक तथा श्रन्य संकट सहना पड़ता है, उन में भी समाज-विद्रोह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं।

जेलों में ज्यभिचार—पैसे केवल से कैदियों को, श्रीर श्रिध-कार-वल से श्रीवकारियों को वर्जित पदार्थ भी मिलते ही रहते हैं। श्रीर तो श्रीर, जेलों में ज्यभिचार भी यथेष्ट मात्रा में होता है। श्रिप्राकृतिक दोष भी कम नहीं होते। श्रारम्म में कुछ श्रादमी सख्ती से वचने के लिये, श्रीर कुछ खान-पान वीड़ी-सिग्नेट श्रादि के प्रलोभन से दुष्कृत्यों के शिकार होते हैं, श्रीर पीछे तो उनकी श्रादत ही पड़ जाती है। खेद का विषय है कि पतन की यह चरम सीमा भी जेलों में विद्यमान रहती है, श्रीर मानों श्रांख मीच कर सहन की जाती है।

रोगी वनने के प्रयत्न—साधारण मनुष्य भी बहुधा काम या परिश्रम से जी चुराया करते है, फिर जेलों के दूपित वाता-वरण में, वहां के झ-नैतिक जीवन की परिस्थित में, रहने वाले कैदी यदि मेहनत से बचने का प्रयत्न करें तो क्या ध्यारचर्य है! मेहनत से बचने का वहां सरल मार्ग यही है कि किसी प्रकार रोगी वन जांय। कुछ आदमी दिन रात बीमार पढ़ जाने की इच्छा करते हैं, धौर बीमारी इनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करती। इस लिये इन्हें जबरदस्ती उसे खींच लाना होता है। ये तरह-तरह की चालवाजियां करके कमज़ोर हो जाते हैं, खून के दस्त करने लगते हैं, बुखार चढ़ा लेते हैं। जेल का डाक्टर इन्हें स्वस्थ होने की विधि बतलाता है तो ये उस के विपरीत चलते हैं; कुपध्य करते हैं। इस प्रकार जब डाक्टर को

रोगी का सहयोग प्राप्त न हो तो रोग का निवारण कैसे हो सकता है।

त्रात्म इत्याएं—कुछ कैदी तो जेल में होने वाले व्यवहार से निराश ही हो जाते हैं, उन्हें जीवन का मोह नहीं रहता. वे मृत्यु का स्वागत करने को उत्सुक रहते हैं, छौर उसके छाने में देरी लगते देखकर वे स्वयं अपने प्राणों का अन्त करने का प्रयत्न करते हैं। कैदियों की इस मनोवृत्ति से श्रधिकारी परिचित होते हैं, श्रौर वे इस विषय में यथेष्ट सतक^९ रहते हैं । कैदियों के पास लोहे, पत्थर या रस्त्री आदि का दुकड़ा नहीं रहने दिया जाता, प्रति दिन सायंकाल के समय सब की तलाशी ली जाती है, रात को 'वार्डर' लालटेन लेकर चौकसी करता है। फिर भी कभी कभी आत्म-हत्याएं होती ही रहती हैं। कैदी जानते हैं कि यदि पहरे वाला किसी को ऐसा प्रयत्न करते देख लेगा तो उन पर छौर भी द्वरी बीतेगी, इस लिये वे किसी प्रकार उस की आंख बचा कर अपनी कार्रवाई करते हैं, श्रीर कोई कोई अपने दुस्साहस में सफल भी हो जाते हैं। सबेरे जब उन की गिनती होती हैं, तो एक कम हो जाता है; जीवित जागृत प्राणी की जगह लाश मात्र रह जाती है।

राजनैतिक कैदी—यद्यपि राजनैतिक कैदी प्रायः निस्त्वार्थ, देश-हितैषी श्रौर परोपकारी होते हैं, श्रनेक जेलों में उन के साथ भी वेईमान चोर डाकू श्रौर हत्यारे श्रादि की तरह ही वर्ताव किया जाता है। उनका घोर अपमान किया जाता है, कभी कभी तो उन्हें दुर्गंध-युक्त स्थानों में रहने को वाध्य किया जाता है, अथवा उन्हें और तकलीफें दी जाती है। इस से जेलों में कई वार सुदीर्घ भूख हड़ताल होती है। समय समय पर कुछ माई के लाल सदैव के लिये इन विभत्स और नारकीय लीलाओं से छुटकारा पा जाते हैं।

मारतवर्व में सरकार जिन थोड़े से 'प्रविष्ठित' कैदियों को 'ए' या 'वी' श्रेगी में रखती है, श्रोर भोजनादि की कुछ विशेष सहू ियतें देती है, इन में से भी अधिकतर का स्वास्थ खराव ही हो जाता है। इस का मुख्य कारण यह है कि उन्हें भी तो वंघन के ही वातावरण में रहना पढ़ता है, प्रत्येक वात व्यवहार से उन्हें अपनी पराधीनता या दासता का श्रनुभव कराया जाता है। जेव की तलाशी देना, उन नस्वरदारों की श्रधीनता या पहरे में रहना, जो प्रायः चोर श्रीर डाकुश्रों में से बनाये जाते हैं, बहुधा श्रिधिकतर समय ताले में वन्द रहना, जेल के सिद्धान्त-हीन रिवाज की पावन्दी करना उन के लिये आवश्यक है। और, यह डन की मार्नासक पोड़ा का पर्याप्त कारण है। किर, यद्यपि डन्हें भोजन की सामग्री निर्वारित मात्रा में मिलती है, परन्तु वह सामग्री होती तो जेल-श्रिषकारियों या उन के कृपा-पात्र ठेकेदार के द्वारा ही खरीदी हुई जिस की एक विशेषता यह रहती है कि दाम बढ़िया श्रोर चीज घटिया। प्रतिदिन घटिया श्रन्न, घी श्रादि खाकर वे कव तक स्वस्थ रह सकते हैं ?

जोल जीवन का, श्रिधिकारियों पर बुरा प्रभाव—जेल के जीवन का प्रभाव उसके अधिकारियों पर भी अच्छा नहीं पड़ता। श्रधिकारियों का मुख्य विचारणीय विषय यह रहता है कि किस प्रकार कैदियों को जेल रूपी पींजरे में सरलता-पूर्वक बन्द रखते हुए स्वयं व्याराम पार्वे । वे जेलों के व्यतुशासन सम्बन्धी नियम बहुत कठोर और द्या-शून्य बनाते रहते हैं। वे बहुधा चिड्चिड़े कोथी तथा तर्क-शुन्य और अविवेकी हो जाते हैं। इससे कैदियों में प्रति-क्रिया और घदले का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। इस पर नियम श्रौर कठोर बनाये जाते हैं, फलतः कैदी श्रोर श्रधिक उत्तेजित श्रीर श्रनुशासन-हीन हो जाते हैं। इस प्रकार कैदी और अधिकारियों के बीच में क्रिया धौर प्रति-क्रिया की भावना बढ़ती है और दोनों ही एक दूसरे के पतन का मार्ग अधिकाधिक प्रशस्त करते रहते हैं। सुपरिंटेन्डेन्ट, जेलर, दरोगा, हेडक़र्क, गल्ला-गोदाम का मुन्शी, मिलाई वाला मुन्शी, डाक्टर, जमादार श्रादि विविध कर्मचारियों ने अन्यान्य वातों में अपनी अपनी आय बढ़ाने के कैसे विविध श्रौर श्रनुचित उपाय निकाल रखे हैं, इस बात को जेल परिवार के अनेक सदस्य जानते हैं, और जानते हुए भी कुरालता-पूर्वक छुपाते हैं। कहावत ठीक ही है 'चोर चोर मौसेरे भाई।' इन लोगों का भन्डा-फोड़ तब ही होता है, जब इस मंडली में से एकाघ का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता श्रथवा कोई

1

नया पदाधिकारी उस वातावरण से यथेष्ठ प्रभावित न होने के कारण, स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता।

जनता पर दुष्पभाव—यदि जेलों का जीवन केवल कैदियों, तथा जेल-अधिकारियों के लिये अनिष्टकारी होता, श्रीर इससे सर्वे साधारण जनता का कुछ कल्याण होता तो भी गनीमत थी। यह संतोप कर लिया जाता कि कैदियों श्रीर जेल अधिकारियों पर होने वाले दुष्प्रभाव के प्रतिफल-स्वरूप जनता का कुछ लाभ हो जाता है। परन्तु जेल-प्रथा तो लोगों कं हृद्यों में से चमा, सहानुभूति, द्या श्रादि कम करती रहती है। श्रादमी एक दूसरे के दंड पाने में तथा कब्ट भोगने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समाज में सहयोग के भाव की न्यूनता होती है। मुट्री भर धनी और 'प्रतिष्ठित' आद्मी बड़ी बड़ी चालाकियों से धनोपार्जन करते हुए उन निर्धन श्रौर असहाय व्यक्तियों के दंड पाने से संदुष्ट श्रौर सुखी मालूम होते हैं जो वेचारे भूखे मरते या सदी गर्मी में तड़फते हुए दो मुट्टी दानों के लिये चोरी करने या भूठ वोलने को वाध्य होते हैं। ये वेचारे 'सभ्य' समाज की दृष्टि में पतित और घृणित सममे जाते हैं। ऐसे भावों के रचण करने वाले समाज का परमात्मा ही वेली है।

जेल की उपयोगिता की कसौटी; मुक्त होने वाले कैदियों का जीवन—कोई श्रस्पवाल सुयोग्य कर्मचारियों के हाथ में है या श्रयोग्य व्यक्तियों के, इस विषय की जांच करने का सरल और सुनोध उपाय यह देखना है कि वहां किसी रोगों को कितना जल्दी ऐसा स्वस्थ करके अपने घर जाने की छुट्टी दे दी जाती है, कि फिर उसे सहसा उस अस्पताल की शरण में आने की आवश्यकता न रहे। यदि किसी अस्पताल में—चाहे वहां टीप टाप और आडम्बर कितना ही क्यों न हो—एक रोगी, डाक्टर की इच्छानुसार समय व्यतीत करने पर भला चंगा नहीं होता, अथवा उसे केवल अस्पताल की हवा और भोजन ही अनुकूल पड़ता है, वहां से वाहर आते ही वह फिर बीमारी के चिन्ह सूचित करता है, और उसे बार बार अस्पताल में लाना लाना पड़ता है, ता अस्पताल के प्रबन्धकों या संवालकों की अयोग्यता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा।

इसी प्रकार हम जेल के विषय में विचार करें। जेल, श्रय-राधियों को केवल 'श्रच्छे कैदी' बनाते हैं। वहां वे भय श्रादि के कारण कुछ नियमित व्यवहार करते हैं, परन्तु जब वे कैद की सजा पूरी करके नागरिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो मालूम हो जाता है कि वे इस जीवन के योग्य नहीं हैं; जेल में उन्हें 'श्रच्छा नागरिक' बनना नहीं सिखाया गया। उनके चरित्र श्रीर स्वभाव श्रादि में कुछ सुधार नहीं हुश्रा, जो परिवर्तन हुश्रा है, वह गलत दिशा में हुश्रा हैं। जेल में वे एक खास ढांचे में ढल गये थे, उस से उन का श्रव इस नयी दुनिया में निर्वाह होना कठिन है, श्रीर हां, श्रव एक नयी समस्या श्रीर भी तो उपस्थित हो जाती है, श्रव कोई उन का विश्वास नहीं करता। कैद से छूटा हुश्रा श्रादमी नौकरी श्रादि करने जाता है तो सव उसे 'श्रपराधी' या 'केंद्र की सजा पाया हुआ' कह कर बुरी तरह दुत्कारते हैं। वह वेचारा सर्वे साधारण के लिये श्रविश्वास श्रीर घृणा का पात्र वन कर, जहां तहां मुह छिपाना चाहता है, पर इससे उसके (तथा उस के परिवार वालों के) पापी पेट का तो काम नहीं चल सकता।

इस प्रकार स्थान स्थान पर निराशा और चिन्ता का भूत उस के सिर पर सवार रहता है। जेल में रहते हुए, उसमें समाज के प्रति विद्रोह भाव उत्पन्न हो गया था, उसने अपने साथियों से कुछ नये नये इथकंडे भी सीख लिये थे। वह अब अपने दुस्साइस आदि का खूब प्रयोग करता है। जब तक पुलिस अधिका-रियों तथा जनता की आखों में धूल मोंक सकता है, मोंकता रहता है। देव योग से यदि फिर गिरफ्तारी का नम्बर आ जाय तो इस से उसका मन मिलन नहीं होता; वह जानता है कि जेल की दुनिया जानी पहचानी है, इस बार वह अन्य कैदियों में साधारण या नर्वासखये का जीवन नहीं विताएगा, वरन् वह औरों का उस्ताद बन कर रहेगा और उनके सन्मुख खूब डींगे मारने वाला, अभिमानी और साहसी होगा।

इन वातों का विस्तार करना व्यर्थ है। विवेकशील पाठक उपर्युक्त रेखाचित्र के रंग स्वयं ध्यपनी ध्यपनी कल्पना से भर सकते हैं। हम तो सममते हैं कि विना रंगसाजी के ही, अपर कही वातें इस वात का यथेष्ठ प्रमाण हैं कि जेलों की वर्तमान पद्धति ध्रनुपयोगी ही नहीं, ध्यनिष्टकर है।

श्रार्थिक दृष्टि से विचार—जेलों में सादी कैद वालों से तो कुछ आय होती हो नहीं। सख्त कैंद नालों के अम-चक्की पीसने कपड़ा दरी कुर्सी अदि वुनने, या बाग लगाने आदि से जो आय होती है, वह बहुत साधारण सी होती है। श्रीर, दोनों प्रकार के कैदियों पर जो खर्च होता है वह बहुत श्रविक होता है, यद्यपि साधारण कैदियों के भोजन वस्त्र श्रादि में वहूत कंज्सी वर्ती जाती है। इस प्रकार कैदियों की मह के खर्च का खासा भार देश के निरपराध नागरिकों पर पड़ता है। कैदियों पर जितना रुपया, श्रामद्नी की श्रपेजा श्रधिक खर्च होता है, वह सर्व साधारण से प्राप्त टैक्सों से लिया जाता है। खर्च की श्रिधिकता का कारण जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट छादि कर्मचारियों का वेतन है ; श्रीर श्रामदनी कम होने का कारण यह है कि कैदी श्रपना काम बहुवा श्रिधिकारियों के भय से करते हैं, उन्हें ऐसे कार्य करने के लिये वाध्य किया जाता है, जिनका उन को बिल्कुल अभ्यास नहीं होता। ऐसे कार्य में कैदियों के छांग, हाथ पांव यंत्र की भांति चलते है, उनका सन उसमें नहीं होता। वे प्रायः कंवल इस वात का ध्यान रखते हैं कि अधिकारियों की दृष्टि में, उन के काम की गिनती हो जाय, वैसे वह चाहे जितना रही हो। ऐसी भावना से जो काम किया जाता है, वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो ही कैसे सकता है ? उस में कचा सामान वहुत अधिक खराव जाना तथा उसके बाजार में ऋच्छे दाम न उठना स्त्राभाविक ही है।

कैदियों की कार्य पद्धित से नैतिक हानि—कैदियों की वर्तमान कार्य पद्धित आर्थिक दृष्टि से हानिकर है, परन्तु इस से भी अधिक हानि नैतिक दृष्टि से होती है। कैदियों में स्वाव-लम्बन का भाव नहीं रहने पाता; उनकी योग्यता और शक्ति का विकास होना तो दूर रहा, उनका और हास होता हैं; वे अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिये अधिकारियों की कृपा के आश्रित रहते हैं, वं जो कुछ खाने पहनने को दें, वही स्वीकार करना होता है। उनकी इच्छा या रुचि का प्रश्न ही नहीं रहता, उन्हें इन का दमन करना पड़ता है।

केंद्र की अविध निश्चित होना, इस पद्धित को तर्कशून्य सिद्ध करता है—जेलों का उद्देश्य अपराधियों का सुधार
करना है, यह कथन तो इसी वात से कट जाता है कि प्रत्येक
कैरी को निर्धारित अविध तक जेल में रहने के लिये वाध्य किया
जाता है। न्यायाधीश एक वारगी तय कर देते हैं कि इस अपराधी
को डेढ साल, इसे दस महिने, और उसे ढाई महिने जेल में रहना
ही होगा; चाहे वे इतने समय में विल्कुल ही न सुधरें (श्रीर भी
विगड़ जांय), अथवा उनमें से कोई प्रथम दिन ही ऐसा प्रतीत
हो जाय कि उस की अपराध करने की मनोवृत्ति विल्कुल नहीं
है, केवल कानृनी दाव-पेंच के कारण वह अपराधी ठहरा दिया
गया है। कोई विचारवान डाक्टर इस वात का कभी आप्रह नहीं
करता कि रोगी को अमुक अविध तक अस्पताल में रहना ही

होगा, चाहे वह इस से पूर्व ही पूर्ण स्वस्थ क्यों न हो जाय। परन्तु अपराधियों को कैद करके रखने में ऐसे विचार को सर्वथा तिलांजिल दे दो जाती है। आह! वर्तमान जेल-प्रणाली कैसी तर्क-शूल्य है, इस में कितनी अविवेकता और जड़ता है!

सातवां परिच्छेद

--:0:---

नज्रबन्दी, कालापानी और देश-निर्वासन

"काले पानी की सज़ा से तो फांसी ही श्रन्छी। ज़िन्दगी भर धुलने से तो थोड़ी देर का कष्ट, चाहे वह कितना ही भयानक क्यों न हो, श्रन्छा सममा जाना चाहिये।"

नज़रवन्दी—पिछले परिच्छेद में केंद्र की सजा का विचार हो चुका है। केंद्र वह ही व्यक्ति किया जाता है जिस पर मुकदमा चल चुकता है, और जो न्यायालय से दोषी प्रमाणित हो चुकता है। परन्तु वहुत से राज्यों में ऐसे भी अनेक व्यक्ति होते हैं, जिन पर कोई अभियोग नहीं चलाया जाता, जिन्हें अपनी सफाई देने का अवसर नहीं मिलता, जो अधिकारियों के सन्देह के कारण ही अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिये जाते हैं और किसी खास स्थान में, और वहां भी बहुत बन्धनों के साथ, रहने को वाध्य किये जाते हैं। नजरवन्दों की दशा—नजरवन्दों को यह मालूम नहीं होता कि उन्हें किस अपराध के लिये दंड दिया जा रहा है। उनके भोजनादि की व्यवस्था यथेष्ठ सुखकर नहीं होती। श्रीर, उन के लिये इस से भी वड़ा कष्ट तो यह होता है कि वह अपने भक्ति-भाजन स्वदेश की सेवा करने से वंचित रहते हैं। उन्हें उस के सुख दुख का यथेष्ठ समाचार नहीं मिलता। वे अपने मान-सिक और शारिरिक रोगों में अपने परिवार और मित्रों की सहानुभृति श्रीर सहायता भी नहीं पा सकते।

राज्य के लिये दुष्परिणाम—कभी कभी माता पिता उन वचों के। पीटा करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। परन्तु अबोध वालक यह वात नहीं सममते कि उनका 'श्रपराध' क्या है। इन माता पिताओं के कार्य का कोई सममदार श्रादमी समर्थन नहीं कर सकता। वे अनुभव-शून्य हैं। श्रय उन राज्यों को क्या कहा जाय जो सम्य और बुद्धिमान होने का तो दावा करते हैं, परन्तु श्रपने शौढ़ श्रायु के सममदार श्रोर शिचित व्यक्तियों तक को, बिना उन का श्रपराध वतलाए, इंडित करते हैं।

नजरवन्द व्यक्ति तो अपने आपको निर्दोप मानते ही हैं, अन्य बहुत से नागरिक भी प्रत्यत्त प्रमाण अर्थात् अदालती कार्रवाई के अभाव में उन्हें निरपराय सममते हैं। ज्यों ज्यों किसी राज्य में नजरवन्दों की संख्या बढ़ती है, सावारण नाग-रिकों की यह बारणा बढ़ती जाती है, कि राज्य अब निरपराय

को दंड देता है, यहां से न्याय एठता जाता है। कुछ नागरिक वो यह भी सोचने, और कभी कभी कहने तथा गोल-मोल शब्दों में लिखने भी लगते हैं कि राज्य के पास इन लोगों पर सुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, या उस में इतना साहस नहीं है जो इन पर मुकदमा चला सके, राज्य इतना निर्वल है कि इन लोगों के स्वतंत्र जीवन या व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। ये सब वातें राज्य के लिये छहितकर हैं। राज्य का प्रवत आधार नागरिकों का संतोप होता है। वह इतना हु होना चाहिये कि मुट्टी भर आदमी उसे हिला डुला न सकें। उस का शासन ऐसे उदार सिद्धान्तों पर, श्रीर, प्रजाके बहुमतानुकृत होना चाहिये कि नजरबन्दी का अवसर ही न आये । परन्तु खेद है कि कितने ही राज्य इस स्त्रोर ध्यान न देकर मानों ऊपरी लीपापोती करते हैं। कल्पना करो कि एक नगर में, रोग के कीटासुत्रों को दूर न कर, वैद्य लोग किसी एक-आध रोगी को वस्ती से दूर कर देते हैं तो क्या केवल इस से अभीष्ट सिद्धि होगी ! परन्तु संसार के कितने ही राज्य बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे प्रयोग करते आ रहे हैं, और अब वीसवीं शताब्दी के इस जागृति-कालमें भी कर रहे हैं।

नजरवन्दी की व्यर्थता—अपने आप को निर्दीप समसने श्रीर कहने वाले, तथा न्यायालय से भी अपराधी न ठहराये जाने के कारण सर्वसाधारण की टिष्ट में भी निरपराध माने जाने वाले, व्यक्तियों को नजरवन्द करके, यह आशा करना कि वे 'सन्मार्ग' पर छा जांयगे और ध्रपराय करना छोड़ देंगे, वालू से तेल निकालने के समान हैं। नजरवन्दी के दंड से, राज्य अपने ध्रापको, छपने छनेक वहु-मूल्य रह्नों के उपयोग से वंचित कर लेता है, वह उनकी चमक तथा प्रतिभा बढ़ने में वायक हो जाता है, छोर साथ ही अन्य नागरिकों की सहानुभूति से क्रमशः वंचित होता है, उनहें ध्रपनी निर्वलता का परिचय देता है, और कुछ छंश में निर्वल होता भी जाता है। संसार के लिये क्या ही ध्रच्छा हो, यदि विविध राज्य ध्रपने नजरवन्द किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता श्रीर विचार-शक्ति छादि से यथा सम्भव लाम उठाने की चेट्टा किया करें। अस्तु, नजरवन्दी के दंड की व्यर्थता स्पष्ट है।

कालापानी—यद्यपि वहुत से देशों से काले पानी की सजा घट गयी तथा चठती जा रही है, तथापि वह पूर्ण रूप से नहीं चठी है; श्रीर कुछ राज्यों के श्रनेक व्यक्ति इस समय इस सजा को भुगत रहे हैं। श्रवः इस विषय में कुछ विचार किया जाना श्रावश्यक है। कालापानी लम्बी कैंद्र का ही एक रूपान्तर है। जब श्रपराय बहुत भारी सममा जाता है, परन्तु साथ ही इतना भारी भी नहीं कि मृत्यु-दंड दिया जाना उचित माना जाय, उस दशा में कहीं कहीं कालेपानी का दंड निर्धारित किया जाता है।

केद से, एक विशेष भेद — कैद और कालेपानी में एक विशेष भेद है। कैदियों को जिन लोगों से काम पड़ता है, जिनकी संगित में रहना होता है, उन की चाल-ढाल, भाषा व्यवहार, रहन-सहन आदि से वे थोड़े बहुत परिचित होते हैं। परन्तु कालेपानी में सब कुछ इसके विपरीत होता है। वहां दूसरी ही वोल-चाल, दूसरा ही चलन और रहन-सहन, सब कुछ दूसरा ही दूसरा; आदमी अधिकांश अपरिचित। वहां भेजे जाने वाले को वात वात में यही अनुभव होता है कि में मानु-भूमि की गोद से दूर, एकानत में पड़ा हूँ, यहां मेरा कोई नहीं। वहां के मकान और हवा पानी में विदेशीयन की सी गन्य आती है, वहां के प्राकृतिक हश्य, सूर्य चांद तारों में भी कुछ अपरिचित-पन का आभास मिलता है।

कालेपानी का दंड भुगतने वाले के लिये उस का स्वास्थ विगाड़ने के वे सव साधन विद्यमान होते हैं, जिनकी सहज कल्पना हुआ करती है। उस का खान पान तो जैसा होता है, होता ही है, बहुधा उसे अच्छे ह्वा-पानी के स्थान में रहना भी नहीं मिलता। कालेपानी के लिये चुने वाली जगहें प्रायः होती ही ऐसी है, जिन का जल वायु अच्छा न हो, जहां वोसारियां ही नहीं, मृत्यु संख्या भी प्रायः अधिक होती हो। कुछ आदमी विविध शिकायतों के प्रतिवाद-स्वरूप भूख-हड़ताल भी करते हैं। इससे वहां की स्थिति का कुछ अनुमान हो सकता है।

नैतिक भोजन का अभाव—कालेपानी भेजे जाने वाले श्रभागों के नैतिक मोजन की तो श्रत्यन्त ही दुर्दशा होती है। भले श्रादमियों का, ऊंचे विचार वालों का, सभ्य श्रीर शिचित ष्यादमियों का, वहां काम हो क्या है ! वहां तो एक से एक श्रधिक घातक कार्य करने वाला डाकृ, हत्यारा, या पड्यंत्र रचने वाला होता है। इन में जब कभी कोई शिच्चित और सभय पुरुष संयोग से, राजनैतिक श्रपराध में चला भी जाता है, तो उस वेचारे को वहां घ्रपना समय काटना दूभर प्रतीत होता है। उस के लिये श्रपने जीवन की एक एक घड़ी पहाड़ सी माल्म होती है। जिस प्रकार नमक की खान में पड़ने वाली किसी मीठी वस्तु की गति होती है, वही क्रमशः इस नवागन्तुक की होती है। उस का पतन श्रारम्भ हो जाता है, वह चहुं श्रोर के दूपित वायु मंडल का चिर काल तक सामना नहीं कर सकता, कुछ दशाओं में अपनी इच्छा से, धौर कुछ दशाधों में धपनी इच्छा के विरुद्ध, वह, इस नवीन वातावरण के अनुकूल वनने लग जाता है। जो व्यक्ति श्रमायारण शक्ति सम्पन्न हो, जिस की परमात्मा को ही रत्ता करनी अभीष्ट हो, उस की वात अलग हैं, पर ऐसा व्यक्ति कोई हजारों में एक-श्राघ ही होता है, उसे श्रपवाद-स्वरूप समभ लेना चाहिये, वह हमारे उपर्युक्त कथन को खंडन करने वाला नहीं कहा जा सकता।

श्रपने शारीरिक कष्टों के, मानसिक भोजन के श्रभाव के,

श्रीर सब से श्रिधिक विदेशीपन से भरे हुए वातावरण की वातों के, चिन्तन से किसी किसी मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है। उस की चुद्धि मन्द हो जाती है। उस में कुछ पागलपन-सा श्रा जाता है। वह श्रपने इस जीवन की श्रपेना मृत्यु को श्रिधक पसन्द करता है; यदि उस का वश चले तो प्रायः वह कोई ऐसा दुष्कृत्य करने में संकोच न करेगा जिस के फल-स्वरूप उसे उसकी मन-चाही मृत्यु प्राप्त हो जाय, श्रीर वह इस हर घड़ी के कष्ट से छुटकारा पा जाय।

कालापानी मृत्यु-दंड से भी वुरा है—यद्यपि कान्त में कालेपानी का दंड मृत्यु-दंड से कुछ हल्के दर्जे का समभा जाता है, परन्तु अनेक विचारवान पुरुषों की दृष्टि में यह उससे कहीं अधिक कठोर है। यदि इस के दुष्परिणामों का कुछ ठीक अमु-मान हो जाय तो अनेक आदमी इसे मृत्युदंड से अच्छा या नमें न समभें, क्यों कि 'अपने देश की घरती और आकाश से, वायु-आर प्रकाश से, दूर रहना मनुष्य को प्रति दिन एक नयी मौत का मजा चखाता है।'

श्रोफ! वह मस्तिष्क मानव जाति का कैसा हित-नाशक होगा, जिसने इस दंड का श्राविष्कार किया। इस में 'श्रपराधी' के सुधार की तो गुंजायश ही नहीं—उसका जितना पतन हो जाय थोड़ा है। इस के श्रतिरिक्त कालेपानी के 'श्रप-राधियों' की व्यवस्था करने वाले श्रधिकारी भी गौगा रूप से इस दंड के घातक परिणाम से मुक्त नहीं रह सकते । हर समय हिन्सक जानवरों के पास रहने से, और उनकी ही देख-रेख में लगे रहने से मनुष्य के कुछ मानवी गुणों के हास होने की सम्भावना होती है। उसी प्रकार ऐसे 'घोर अपराधियों' के वाता-वरण में रहने वाले, और विशेषतया उन्हें दंड देने की ज्यवस्था की चिन्ता में लवलीन, अधिकारी को भी अपने मानसिक या आत्मिक उत्थान का मार्ग निकालना कठिन है, पतन तो सन्मुख ही है।

स्त्रभाव-विरुद्ध जुर्म—छोटी उम्र के अपराधियों को काले-पानी की सजा देने से वे हानियां तो हैं ही, जो जेल की सजा से होती हैं, उन के अतिरिक्त यह भयंकर हानि और भी है कि इससे वहां स्वभाव-विरुद्ध जुर्म की वृद्धि होती है। यद्यपि यह बुराई कुछ अंश में जेलों में भी रहती है, पर कालेपानी में तो यह अतिशय मात्रा में होती है, और होना स्वामाविक है। इसका विशेष कारण जैसा कि श्री भाई परमानन्द जी ने लिखा है, अ यह है कि वहां लोगों को भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाया जाता है, जिन में से कई कठोर चित्त और स्वभाव से हो वदमाश होते हैं। कुछ आदमी प्रायः कोमल प्रकृति के होते हैं। इन में से जो छोटी आयु के होते है, उन को डरा कर, नई जगह में काम की सख्ती दिखा कर, या कुछ लालच दे कर विगाड़ना बहुत साधारण वात है।

[%] काले पानी की करावास कहानी।

इन बातों का विचार करके, क्या भिन्न भिन्न राज्यों के अविकारी अपने यहां के कानून से काले पानी की सजा, विशेष-तया बालकों और अहिन्सक अपराधियों के लिये, सर्वथा उठाने की कृपा करेंगे ?

समाज रक्षा का विचार—कल्पना करो कि किसी घाटमी का स्वभाव या आदत ऐसे अपराध करने की पड़गयी है जिन के लिये धाज कल कालेपानी की सजा दी जाती है। क्या उस सं समाज की रत्ता करने के लिये उसे कालेपानी का दंड न दिया जाना चाहिये ? हमने भ्रन्यत्र बताया है कि श्रपराधी स्वमाव वालों को मनोविज्ञान वेत्ताश्रों की देख-रेख में रखा जाना चाहिये। उन के लिये नये ढंग के मानसिक चिकित्सालयों की ज्यवस्था होनी चाहिये। ये 'त्रौषधालय' सात समुद्र पार कालेपानी में रखने की श्रावश्यकता नहीं, ये तो मातृभूमि में ही, कही सुन्दर प्राकृतिक दृश्य वाली भूमि में, हां वस्ती या घावादी से कुछ दूर होने चाहिये। इन के अधिकारी हृदय-हीन कानून के पंडित होने की जरुरत नहीं, वे तो सहानुभृति-पूर्ण द्याल, मनुष्य स्वाभाव को सुधारने में द्त्र, मनोविज्ञान के खाचार्य होने चाहिये। निदान, समाज-रचा के विचार से भी कालेपानी के दंड की पद्धति श्रनावश्यक श्रीर श्रनुचित है।

पहले कहा जा चुका है कि कालापानी लम्बी कैंद का ही एक विशेष रूपान्तर है; श्रीर, कैंद के विषय में हम श्रपने स्विस्तर विचार पहले प्रकट कर चुके हैं, इस लिये यहां काले-पानी के विषय में कुछ और अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, पाठक इस विषय सम्बन्धी अन्य वातों का विचार स्वयं करलें।

देश-निर्वासन—कुछ राज्यों में विशेषतया राजनैतिक श्रपराधों के श्रपराधियों को देश-निर्वासन का दंड दिया जाता है,
श्रथवा कुछ खास प्रकार के श्रपराधी जब कहीं दूसरे देश में चले
जाते हैं तो उन्हें राज्य श्रपनी सीमा में नहीं श्राने देता। इन के
खान-पान, रहन सहन, जीवन मरण श्रादि की वह राज्य कुछ
चिन्ता नहीं करता। यदि सीभाग्य से ये श्रपने व्यवहार कौशल
योग्यता श्रादि से दूसरे राज्य में श्रपना कुछ स्थान बना सकें तो
इन की भौतिक श्रावश्यकताश्रों की पृति होती रहतो है, श्रन्यथा
उनका निर्वाह होना भी कठिन है, फिर उन्हें मातृ-भूमि से दूर
रहने श्रीर उस की सेवा करने से वंचित होने का जो मानसिक
कट्ट होता है, वह तो वहां श्रनिवार्य ही है।

निर्वासितों की दृष्टि से—निर्वासित व्यक्ति प्रायः परिपक्त श्रवस्था वाले ही होते हैं, इस लिये यह श्राशा तो करनी ही नहीं चाहिये कि इस दृंड से वे श्रपना मत बदल देंगे श्रीर उन का छुछ 'सुवार' हो जायगा। श्रनेक मनुष्यों का यह स्वभाव होता है कि जब उनके विचारों का विरोध होता है, या जब उन्हें श्रपने विचारों के लिये कष्ट उठाना पड़ता है, तो वे श्रपने विचारों में ख्योर भी खिषक दढ़ हो जाते हैं। यह बात ख्रनेक देश निर्वासितों के बारे में चिरतार्थ हुई है। इन सज्जनों का, निर्वासन से पूर्व जो धरपष्ट या धुन्यला सा विचार था उस पर उन्हों ने निर्वासन के बाद खूब चिन्तन धौर मनन किया ख्रौर फिर उसके प्रचार में तन मन से लवलीन हो गये। इस प्रकार निर्वासन का दंड, जहां तक निर्वासितों का सम्बन्ध है, सुधारक नहीं होता।

राज्य के लिये—िकर, इस दंड से अन्य नागरिकों के स्वतंत्र चिन्तन में बाधा उपस्थित होना तथा उनमें से कुछ की निर्वासितों के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वामाविक ही है। और, यह बात राज्य के लिये अन्ततः अन्छी नहीं है। इस के अतिरिक्त जब निर्वासित व्यक्ति अन्य राज्यों की शरण लेते हैं और वहां अनेक आदमी इन के सम्पर्क में आने लगते हें वो निर्वासन करने वाले राज्य की निन्दा होती है, और उस के विषय में विश्व व्यापी लोकमत प्रतिकूल होने में सहायता मिलती है। यह ठीक है कि कुछ राज्य इस विषय में विशेष चिन्ता करते हुए मालूम नहीं होते; परन्तु जिस प्रकार व्यक्तियों के लिये लोक-लाज का विचार रखना उचित है, उसी प्रकार राज्य भी विश्व परिवार में अपने मान-प्रतिष्ठा की रचा करें, तो अच्छा ही है।

आठवां परिच्छेद

--:0:--

फांसी

'सब प्रमाणों से यह प्रकट है कि प्राण-दंड वास्तव में श्रपराध-निवारक नहीं होता। यह पश्चत्व-पूर्ण कृत्यों के लिये वाधक न होकर उत्तेजक ही होता है। " इस दंड को उठा देने के पन्न में स्पष्ट निर्णिय हो जाने से देश में नैतिक दृष्टि से उत्तम प्रभाव होगा।'

—'डेली हेरल्ड'

प्राचीन काल में प्राण दंड का वाहुल्य—संसार में प्राण-दंड चिरकाल से प्रचलित है। पहले तो यह दंड बहुत हो श्रिवक दिया जाता था। ऐसे कितने ही श्रिपराधों के लिये, जो श्राज कल बहुत हलके या साधारण सममें जाते हैं, पहले प्राण-दंड का ही विधान था। पारचात्य संसार में इंगलैंड स्वतंत्रता की जन्म-भूमि होने के लिये प्रसिद्ध है। वहां श्रिठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में डेढ़ सौ से श्रिवक प्रकार के श्रिपराध ऐसे माने जाते थे, जिनके लिये कानृत से प्राण-दंड होने की व्यवस्था थी।

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक की बात है कि वहां एक शिलिक्ष (लगभग बारह आने) से अधिक मूल्य की वस्तु चुराने वाले को फांसी की सजा देने का नियम था। राज-धर्म से भिन्न किसी अन्य मत की मानना भी अनेक देशों में बहुत समय तक ऐसा अपराध रहा है, जिसके लिये आदिमियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। जादू टोने या जालसाजियों के अपराधियों को भी पहले फांसी मिलने की प्रथा रही है।

प्राण-हरण की क्रिया-प्राचीन काल में प्राण दंड के त्तिये कहीं कहीं खूव धूम-धाम की जाती थी। इसका मानों एक **उत्सव सा होता था। इस दंड की विवि भी एक** से एक श्रधिक अनोखी और क्रूरता-पूर्ण थी। कहीं मनुष्यों को दीवार में चुना जाता था, कहीं वे रथ या गाड़ी के पहियों श्रथवा हाथियों के पावों के नीचे कुचले जाते थे, कहीं पेड़ों से बांधकर या कुछ हिस्सा जमीन में गाड़कर कुत्तों त्रादि से कटवा दिए जाते थे, कहीं पत्थर स्त्रीर इंटों की वर्षा द्वारा स्त्रपराधी के प्राग्ए-हरण किये जाते थे। सूली या सलीव पर चढ़ाना, विष पिलाना, जल्लाद के खंजर द्वारा सिर घड़ से घलग करना या गले में फांसी का फन्दा लगाना, खौटते हुए तेल की कढ़ाई में, अत्यन्त गर्भ लोहे के तवों पर या चिता में वैठा कर जला देना मामृत्ती वात थी। यद्यपि इनमें से कुछ वातों ने अब भी मानव समाज का पिंड नहीं छोड़ा है, तथापि सभ्य देशों में इनमें से

श्रिविकांश निंद्य श्रीर त्याज्य हैं। श्रव किसी को तड़पा तड़पा कर मारने से श्रादमी मानों उकता गये हैं। श्रीर, जल्दी से जल्दी, विना श्राडम्बर के ही यह किया निपटा दी जाती है। उन्नत पाश्चात्य राज्यों में प्राण-दंड के श्रपराधी को विजली की कुर्सी पर वैठाया, श्रीर ज्ञण भर में प्राण पखेरू उड़े। श्रव तो 'सुगन्वित' गैस से भी श्रपराधी को मारने का प्रयोग होने लगा है। *

लोगों का अन्य विश्वास—दुनियां में श्रिवकांश श्रादमी चलते प्रवाह में वह जाने वाले होते हैं। प्रवाह की दिशा ठीक है या नहीं, इसे सम्यग् विचार कर श्रपना कर्त्त न्य निश्चय करने वाले, श्रावश्यकता हो तो प्रवाह के विरुद्ध चलने वाले, व्यक्ति इने गिने होते हैं। यह वात प्राण-दंड के विषय में विशेष रूप से चिरतार्थ होती है। यह जिस प्राचीन काल से श्रारम्भ हुश्रा, तव से श्रविकांश श्रादमी इसके प्रत्यत्त या गीण रूप से समर्थक ही होते श्राये हैं। साधारण लोगों का ऐसा श्रम्य विश्वास होता है कि जो कुछ कानून कहता है, वह दुनिया भर के सममदारों की सम्मति है, उसके विरुद्ध कुछ कहना सुनना नहीं चाहिये। वे

क्ष म मई १६३३ का समाचार है कि नेवादा राज्य में एक केंद्री की कुर्सी के नीचे गंधक के तेवाय की एक बाल्टी रख दी गयी थ्रोर ठीक समय पर जल्लाद जे उस तेवाय में सोहियम सीनाइट की गोलियां डाल दीं। १४ सेकेंड के थ्रम्दर ही वह कोठरी सुगन्यित गैस से भर गयी। वह गंध इतनी तेज थी कि केंद्री थ्रचेत हो गया, थ्रोर मर गया।

कानून को पीरपेग्न्वरों के शब्दों की तरह मान्य, धौर उसमें तर्क वितर्क करने वाले को विकृत-मस्तिष्क समस्ते हैं। इस प्रकार जो धादमी यह कहने का साहस करता है कि फांसी का दंड उठा देना चाहिये, उसका कुछ धादमी उपहास करते हैं, बहुत से उसकी वात सुनी-धनसुनी कर देते हैं, कोई विरता ही उसपर गम्भीरता-पूर्वक विचार करता है।

विचारणीय वात—अनेक वार अच्छे योग्य व्यक्ति भी विशेष परिस्थित वश या चिण्यक आवेश या उत्तेजना में आकर किसी की हत्या कर वैठते हैं, उस घटना के कुछ समय वाद फिर वह अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाते हैं, वे भलेमानस वन जाते हैं, उनसे किसी और हत्या होने की सम्भावना मालूम नहीं होती, वे अपनी, पहले की हुई हत्या पर घोर दुख, या पश्चाताप का अनुभव करते हैं। इसके फल-स्वरूप अनेक के मन में समाज या राज्य की, त्याग और कष्ट-सहन पूर्वक, गृहत् सेवा करने की भावना का उद्य हो सकता है। ऐसे आदिमयों को फांसी देने से क्या लाभ!

प्राण दंड का फल-जिस व्यक्ति को प्राण-दंड दिया जाता है, उसका तो इससे कुछ सुघार होता ही नहीं, उसके लिये प्रायश्चित या आत्मोन्नति करने का ध्वसर ही नहीं रहता। सम्भवतः उसके लिये यह कोई दंड ही नहीं होता। प्राण निकलने के समय तक उसे भले ही कुछ चिन्ता सी हो, पीछे तो सभी हुलों से उसका छुटकारा हो जाता है। यदि अपराधी ने किसी का खून किया है, तो जिसका खून हुआ है उसकी जान वापिस नहीं आ सकती। सम्भव है, उसके कुटुम्बियों को यह जानकर कुछ सन्तोष हो कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रिय जन का हम से वियोग कराया है, वह भी संसार में नहीं रहा। परन्तु, क्या इस इतनी सी बात के लिये खून के बदले मृत्यु-दंड चम्य समभा जाना चाहिये ?

मृत्यु-दंड लोगों पर आनंक या रौव जमाने के लिये दिया जाता है। परन्तु युद्धों में भाग लेने या उनका हाल पढ़ने सुनने से तथा अन्य कारणों से यह दंड अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता। अनेक आदिमियों को प्राण-दंड पाते हुए देखकर, या उनका हाल सुनकर भी हत्या आदि के अपराधों में कभी नहीं हो रही है। *

जो लोग राज-विद्रोह छादि में मृत्यु-दंड पाते हैं, उनमें से वहुत से हँसते हँसते मर जाते हैं। उन्हें इस वात की खुशी रहती है कि वे अपने विचार स्वातंत्र्य के कारण विल वेदी पर

[&]amp; पाठकों यह जानकर श्राश्चर्य होगा कि पहले इंगलेंड में जब श्रन्याय बहुत से श्रपराघों में जेब काटने के लिये भी प्राण-दंड दिया जाता था—श्रीर यह दंड खुले श्राम दिया जाता था, हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित होते थे—तो श्रीरों को फांसी पाता देखते हुए भी श्रनेक श्रादमी दर्शकों की जेब काटने की क्रिया किया करते थे। श्रन्ततः यह दंड खुले श्राम दिया जाना बन्द कर दिया गया।

चढ़ गए। यदि वे विदेशी सरकार के राज-द्रोह सम्बन्धी कानून के शिकार होते हैं तो उन्हें अपने स्वदेश-प्रेम के कारण मरने में बहुत सन्तोष रहता है।

प्राण-दंड का निराधार समर्थन—हत्या करने वाला कोध, धावेश, धावेश, धावेश को छेसा कार्य करना शोभा हे सकता है, किससे उसमें कोच या धावान धादि दुर्गुणों के होने का प्रमाण मिले ? कुछ धादमी कह देते हैं कि लोगों की यह इच्छा होती है कि हत्यारों को फांसी दी जाय, इस वास्ते उन्हें फांसी दिया जाना तुरा नहीं है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय तो कैसा घातक परिणाम होगा ! कुछ धादमी शराव पीने धीर मांस खाने वालों से ऐसी घृणा करने वाले होते हैं, कि यदि उनकी चले, तो वे संसार से उनका अस्तित्व हटा दें। कुछ धादमियों को व्यभिचारियों का जीवित रहना ना-पसन्द है। यदि राज्य इन लोगों के मतानुसार कार्य करे तो प्राण-दंड का चेत्र कहां तक विस्तृत हो जायगा !

कुछ लोगों का कथन है कि जिन छादिमयों को प्राग-दंड दिया जाता है, वे इतने घुरे होते हैं कि समाज के हित के लिए उनका जीवित न रहना ही अच्छा है। अवश्य ही, हम देखते हैं कि कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं, कि उनमें अस्त रोगियों का अन्य मनुष्यों के पास रहना खतरे से खाली नहीं होता। उनके रहने के लिए, वस्ती से वाहर एकान्त में व्यवस्था की जाती है, जिससे उनके द्वारा गन्दी होने वाली हवा के कीटाणु अन्य स्वस्य व्यक्तियों को हानि न पहुंचावें। परन्तु क्या कभी किसी ने यह सुना है, या कल्पना की है कि इन छूत की वीमारियों के रोगियों को एक दम मार ही दिया जाय ? फिर अपराध-रोग के रोगियों से ही, यह निर्देयता-पूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है! निदान, प्राण-दंड के समर्थन की कोई बात तर्क-संगत नहीं ठहरती।

प्राण-दंड के दोष-यह तो स्पष्ट ही है कि प्राण-दंड को देख कर ही नहीं, उसकी वात सुनने से भी कभी कभी लोगों की हिन्सक प्रवृत्ति उत्तेजित होती है। फिर, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, जिससे भूल नहीं होती या नहीं हो सकती ? विवेकवान व्यक्ति सदैव इस वात का यथेष्ट ध्यान रखते हैं कि भूल मालूम होने पर वे उसका सुधार कर सकें। परन्तु राज्य, अपराधियों को प्राण-इंड देकर, अपना भूल-सुवार का मार्ग पूर्णवया रोक देता है। संसार के इतिहास में समय समय पर अनेक ऐसे च्दाहरण चपरियत हुए हैं कि एक व्यक्ति हत्या या राज-द्रोह आदि के अपराध में प्राग्ए-दंह से दंहित हुआ, अपील हुई, और उस श्रपील की भी श्रपील हुई, ऊँची से ऊँची श्रदालत ने भी प्राण-दंड का ही समर्थन किया, और उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई। परन्तु, उसकी मृत्यु के कुछ समय वाद, ऐसी घटनाएँ सामने घा गईँ जो न्यायाघीशों के उस विषय सम्वन्घी पूर्वे ज्ञान को भ्रान्त तथा श्रपूर्ण सिद्ध करती हैं। वे स्पष्ट श्रीर

श्रसंदिग्ध घोषणा करती हैं कि उस व्यक्ति को फांसी भूल से, दी गयी, उसके विषय में न्याय नहीं हुआ, घन्याय हुआ है। पर, श्रव क्या किया जाय! हो सकता है कि कुछ सहृदय जज चक्त फैसले में भाग लेने से, अपने मन में, बहुत दुख मानते हों, परन्तु कानून ने, प्राण-दंड की व्यवस्था ने, उन्हें इस वात से सर्वथा वंचित कर दिया कि वे अपनी इस त्रुटि का कुछ सुधार कर सकें। वे सोचते हैं, श्रोफ ! श्रगर हम उसे फांसी की सजा न देकर कैंद की ही सजा देते तो आज उसकी मुक्ति करा देते श्रीर उस निरपराधी से, जो दंड उसने विना श्रपराध भुगता है, उसके लिये ज्ञमा मांग लेते। पर छाव क्या हो सकता है! प्रश्न केवल जजों का ही नहीं है। जब नवीन घटनाओं के ज्ञान से सर्वसाघारण यह अनुभव करते हैं कि राज्य के कानून के कारण एक सज्जन, बहुतों का मित्र, अनेकों का निकट सम्बन्धी विना श्चपराध के मारा गया तो वे राज्य के प्रति कैसे भाव रखेंगे, यह विचारने का विषय है। क्या उनकी राज्य-निष्ठा को धका न पहुँचेगा ?

न्याय शास्त्रियों का एक सर्वमान्य सिद्धान्त यह होता है कि 'नौ अपराधी भले ही छूट जांय, पर एक निरपराधी को दंड न दिया जाय।' प्राण-दंड से इस सिद्धान्त पर सर्वथा हडताल फिर जाती है।

प्राण-दंड क्रमशः उठता जा रहा है-संसार में समय

समय पर ऐसे महानुभावों का छाविभीव होता रहा है, जिन्होंने प्राग्ग-दंड के विषय में स्वतंत्र चिन्तन किया। उन्होंने इस दंड की व्यर्थेता, ऋरता तथा पाशविकता सममी, श्रीर दूसरों को समभायी। विशेषतया योरप धमरीका में समाचार पत्रों, ट्रेक्टों, पुस्तकों श्रौर भाषणों द्वारा यह लोकमत तैयार किया गया कि इस 'कानूनी हत्या' द्वारा किसी नागरिक को अकाल-मृत्यू का यास न वनाया जाय। इस उद्योग के फल-स्वरूप इन महाद्वीपों के बहुत से दुशों में हत्या श्रीर राजद्रोह श्रादि को छोड़कर श्रन्य भ्रपराघों के लिये यह दंड नहीं रहा है, तथा कुछ स्थानों में तो उक्त अपराधों के लिये भी यह दंड न देने के न्यवस्था हो गई, श्वर्थात् प्राण-दंड पूर्णतः उठ गया है। १३ पुर्तगाल ने सन् १८४६ ई० में यह दंड निर्मृल कर दिया था, हालैंड ने १८७० में, इटली ने १८९० में, नार्वे ने १९०२ में, रूस ने १९०३ में, आस्ट्रिया ने १९१८ में, स्वीडन ने १९२१ में, न्यूज़ीलैंड ने १९२५ में, इसे उठा दिया । इस्थोनिया, लिथुएनिया, लेटविया, सनमारिनो श्रौर क्तमानिया के छोटे छोटे देशों की कानून की पुस्तकों से यह दंड हटा दिया गया है। द्त्रिण अमरीका के वराज़ील, वेंजुएला, आरजंटा-इन ने, श्रीर, मध्य श्रमरीका के कोस्टारिका, कोलिम्बया श्रीर होंडूरास ने भी इस दंड़ को रद्द कर दिया है। डेनमार्क श्रीर वेलजियम तथा फिनलैंड में यह दंड कानृनी तौर से हटाया नहीं

[&]amp; V. F. Calverton के एक लेख के आधार पर।

गया है, परन्तु इनमें से प्रथम दो देशों में, तीस साल हो गये कोई फांसी नहीं हुई है। श्रीर, फिनलैंड में तो किसी को फांसी हुए लगभग सौ वर्ष ही हो चुके। संयुक्त राज्य श्रमरीका की कई रियासतों में भी ऐसी ही परिस्थिति है।

आशंका निर्मूल प्रमाणित हुई — बहुत से आदिमयों को यह आशंका होती है कि यदि कानून से प्राण-दंड उठा दिया जायगा तो राज्य में हत्या-मूलक अपराधों की भरमार होने लगेगी, किसी की जान माल सुरिच्चत न रहेगी। परन्तु जिन भू-भागों से प्राण-दंड की प्रथा हटायी गयी उनमें से केवल दो में — हटली और रूस में ही इस दंड का पुन: प्रचलित करने का अवसर आया, और इसका कारण भी वहां की विशेष सामाजिक परिस्थिति थी। अन्य किसी भी देश में इस विषय के निर्णय को बदलने की आवश्यकता न हुई। वहां के प्राप्त अंकों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि प्राण-दंड प्रचलित रहने के समय की अपेचा, उसके उठाये जाने के वाद, अपराधों की संख्या कम हो गयी है।

इङ्गलैंड में प्राण-दंड की व्यवस्था—प्राण-दंड उठाने की विविध मंजिलों के सम्बन्ध में इंगलैंड का इतिहास बड़ा मनोरंजक है । असमाट जार्ज तृतीय के समय (१०६०-१८२०) में उन

[&]amp; Horace Wyndham की Criminology पुस्तक की सहायता से लिखित, 'साधुरी' के एक नोट के आधार पर।

अपराधों की संख्या २०० थी, जिन में प्राग्ए-इंड की व्यवस्था थी। श्रपराधी चाहे १२ वर्ष का अवीय बालक हो श्रथवा ८४ वर्ष का जराजीर्ण श्रौर रोगी पुरुप, यदि उसके विरुद्ध प्राण-दंड का अपराध प्रमाणित हो जाता तो फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, उसे प्राण-दंड अवश्य मिलता था। विकृत मस्तिष्क वाले की भी इस दंड से मुक्ति नहीं थी। वे अपराध जिनके लिये फांसी की सजा दी जाती थी, और भी श्राश्चर्य उत्पन्न करने वाले थे। किसी के वाग में किसी ने इंग्रर की वेल काट डाली, या अन्य कोई काड़ नष्ट कर दिया, कोई कंजरों के साथ घूमता पाया गया, जहाची पेंशनर वनने का जाल किया, या आम सड़क पर रूप वदले जाता देख पड़ा, अथवा लिखकर जालसाजी करने वाला प्रमाणित हुआ तो वस उसे फांसी की सजा मिलनी अनिवार्य थी। धीरे धीरे ऐसे छोटे अपराघों के लिये प्राख-दंड लोगों को क्रूर श्रीर कठोर जान पड़ने लगा। सन् १८२३ ई० में २०० के स्थान केवल १०० अपराध ऐसे रखे गये जिनके लिये प्राण-दंड की व्यवस्था थी। फिर भी १८२८ तक किसी के घर में घुसकर चोरी करने, अथवा घोड़ा चुराने एवं कागज पत्र में जालसाजी करने का अपराधी प्राण-दंड ही पाता था। सन् १८६१ ई० से केवल चार अपराव अर्थात् (१) सरकारी जहाजी अहाँ में आग लगाना, (२) वल-पूर्वक सामुद्रिक लूट मार फरना, (३) राज-द्रोह, श्रीर (४) इत्या ही ऐसे श्रपराय रह गये हैं, जिनके लिये प्राण-दंड का विधान है। पहले दो प्रकार के अपराधों पर विगत ७० वर्ष से कोई मामला ही नहीं चला है, एवं राज-ट्रोह के अपराध में वोधर युद्ध के समय के एक _{टयित को, तथा विगत महासमर} के समय एक ट्यित को फांसी हुई है। इंगलैंड में इस समय हत्या के अपराय में फांसी की सजा पाने वालों की संख्या प्रति वर्ष १२ के लगभग है। सन् १८७२ ई० में श्रीर इसके बाद कई बार पार्लिमेंट में फांसी की सज़ा की चठा देने के लिये प्रस्ताव हुए, पर प्रत्येक चार अस्वीकृत हो गये। विगत वर्ष वहां पुनः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसने पत्त स्रोर विपत्त में चपस्थित सब बातों को खूब ध्यान से सुना, तथा योरप झोर - अन्य महाद्वोपों के उन देशों की वस्तु-स्थिति पर भी विचार किया जिन्होंने अपने यहां से यह दंड उठा दिया है। इस कमेटी ने दो चैकल्पक सिकारशें की हैं, पहिली यह कि कानून में कोई परि वर्तन करके, प्राया दंड पाने वाले अपराधियों को राजकीय समा अधिक परिमाण में मिला करे; कुछ वर्षों से झौसतन सात व्यक्तियों में से तीन को मिल जाती है, अर्थात उन्हें फांसी नहीं होती। कमेटी की राय है कि भविष्य में यह जमा छोर भी अधिक मिला करे, इस प्रकार यदि कोई दुष्परिणाम न हुआ तो प्राम-दंड का उपयोग श्रत्यन्त कम हो जायगा। कमेटी की दूसरी वैकल्पिक सिफारिश यह है कि पांच साल के लिये प्राण-दंड उठाने का कानून अभी वना दिया जाय, इस म्मविध के वाद, भावश्यकता हो तो परिस्थित की जांच की जाय, श्रीर श्रागे के लिये इस विषय में निर्णय किया जाय। फांसी के दंड के वदले में सजा वही होगी, जो उन श्रपराधियों को होती है, जिनका वर्तमान स्थित में प्राण-दंड चमा हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इक्क लैंड में प्राण-दंड उठाये जाने के पच्च में लोकमत, चाहे मन्द गति से ही क्यों न हो, श्रागे बढ़ता जा रहा है।

सभ्यता का तकाजा — आज कल अनेक देशों के आदमी सभ्य कहलाने का दावा करते हैं, और वे अपनी सभ्यता का खूब वखान भी करते पाये जाते हैं। किसी समाज के सभ्य होने की एक पहचान यह होती है कि वह प्राणियों के जीवन की पवित्रता को सममे श्रीर अपने व्यवहार में सुचित करे। प्रत्येक विचारशील को यह स्वीकार करना होगा कि ज्यों ज्यों कोई समाज श्रियिक सभ्य होता जाता है, वह यदि अन्य प्राणियों के नहीं, तो कम से कम मनुष्यों के जीवन को श्रयिक पवित्र मानता श्रौर उसकी रचा करता है। इतिहास वतलाता है कि जब आदमी जंगली हालत में थे तो वे प्रायः एक दूसरे का मांस खाजाते थे, श्रीर चन में देवी देव**राश्रों को मनुष्यों की वलि देने** का रिवाज था। जब आद्मी अपनी उस अवस्था को पार कर गये तो उक्त नर-संहार का श्रन्त हुआ। सभ्यता में कुछ और श्रागे वढ़ने पर एक ही जाति विरादरी वालों की पारस्परिक लड़ाइयां तथा घातक द्वन्द-युद्ध कम हुए। इस समय भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की, या राष्ट्र-समृहों की लड़ाइयां होती हैं, परन्तु प्रत्येक विवेकवान

सज्जन का कथन है कि ये लड़ाइयां सभ्यता के लिये कलंक हैं, श्रीर इनका श्रन्त होना चाहिये। इस प्रकार, सभ्यता की वृद्धि के साथ जब श्रन्य प्रकार से होने वाला नर-संहार बहुत निन्दनीय माना जाता है, क्या ही उत्तम हो कि जो प्राण-हरण इस समय दंड विधान से श्रनुमोदित है, वह भी डठा दिया जाय।

नवां परिच्छेद

-:0:--

दंड सम्बन्धी सिद्धान्त

"दंड न्यवस्था के उन विविध उपायों में से, जो प्रस्तावित हैं तथा कान्न द्वारा प्रचित्त किये गये हैं, किसी ने श्रपने समर्थकों की श्राशा पूरी नहीं की। बनावटी सजाएं सुधार करने में विफल हुई हैं। श्रनेक दशाश्रों में, उन्हों ने श्रपराधों की बृद्धि ही की है।"

—हर्वर्ट स्पेन्सर।

श्राज कल श्रपराध-चिकित्सा के लिये जो दंड दिये जाते हैं, उनके विषयमें न्यौरेवार लिख चुकने पर, श्रव हम दंड-प्रथा की भावना, उद्देश्य तथा उसके सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

दंड की भावना—यदि सुद्दम विचार किया जाय तो श्रपराधी जितनी हानि दूसरों को पहुंचाता है, उस से कहीं

श्रियक वह स्वयं श्रपने तई पहुंचाता है। उसकी होने वाली दानि का स्वरूप स्थूल नहीं होता, वह नैतिक टिष्ट से ही होती है, इस लिये वह स्वयं उसको या दूसरों को बहुत कम मालूम होती है। श्रन्य व्यक्ति सोचते हैं कि श्रपराघ करने वाले को, उसके किये का दंड भुगतना चाहिये। वे चाहते हैं कि उसके विविध कार्यों में वाघा उपस्थित हो, जिस से भविष्य में वह अपराघ करने का विचार न करे, दूसरे श्रादमी भी श्रपराध करने से क्कें. श्रौर समाज का कार्यक्रम निर्वित्र चलता रहे। छुछ मनुष्य बहुधा श्चपराधी को जहां तक उसके कार्य का उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है, जमा करने को भी तैयार हो जाते हैं। परन्तु जब वे समाज या राज्य का विचार करते हैं, तो उन्हें उस को ज्ञमा करना ठीक नहीं जचता। इस प्रकार कानृन में, अपराधी द्वारा उत्पन्न किये हुए ज्ञोभ को शान्त करने के लिये उस (कानून) की दंड सम्बन्धी मांग पूरी की जानी आवश्यक सममी जाती है।

दंड देने के उद्देश्य—दंड देने के पत्त और विपत्त में लोगों के अनेक विचार हैं। दंड के समर्थन में जो वातें कही जाती हैं, अर्थात् इस के जो उद्देश्य ववलाए जाते हैं, वे मुख्यतया चार हैं :—(१) इस से समाज की अपराधियों से रत्ता होती है अर्थात् यह रत्तात्मक हैं ; (२) दंड को देख सुन कर दूसरे आदमी भय मानते हैं, वे अपराध करने से ककते हैं, अर्थात् यह अपराध- The second control of the second of the second

निवारक है; (३) इस से अपराधी को अपने किये का फल मिलता है, और, इस बात से, जिसकी हानि हुई हो, उसे संतोष होता है, अर्थात् यह प्रतिफल मूलक है; (४) दंड पाकर अपराधी फिर वैसा अपराध न करेगा, वह सुधर जायगा, अथवा यों कह सकते हैं कि दंड सुधारक है। अब हम इन विचारों का कुछ स्पष्टीकरण करेंगे और यह भी वतलाएंगे कि इन का दूसरा पहलू क्या है, अर्थात् इन के विपन्न में क्या वक्तव्य है।

दंड रक्षात्मक है ?—समाज की अपराधियों से रक्षा करने की बात बहुत आदमी मानते हैं। इस विचार से दिये हुए दंड का उदेश्य अपराधी की स्वच्छन्द्ता में रुकावट डालना, होता है, न कि उसे कच्ट पहुंचाना। यह दंड, सिद्धान्त से कच्टदायी नहीं होता; हां, व्यवहार में, किसी विशेष कारण से या खास स्थिति में ऐसा मालूम हो, तो बात दूसरी है। उदाहरणवत्, इस विचार से, जेलों का उदेश्य वाहर वालों की रक्षा करना है, न कि भीतर वालों की दंड देना। हो सकता है कि कैदियों को जेल के भीतर बन्द किया जाना पसन्द न हो और वे इसे दंड ही मानते हों, परन्तु यह लाचारी है, इसका और कोई मार्ग नहीं, औरों की रक्षा के लिये उनका कैद किया जाना आवश्यक है। यह ऐसी ही वात है, जैसे हम किसी कटखने इत्ते को बांय कर रखते हैं, हमारी इच्छा इत्ते को कच्ट देने की नहीं है, परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि वह हमारे पास आने जाने वाले निर्दोष आदिसयों को न काटे;

इसिलये उसे बांध कर रखना जरुरी है, इसमें भले ही उसे कुछ . कष्ट मालूम होता हो। इस प्रकार उक्त सिद्धान्त के अनुसार, कैद आदि का वास्तविक उद्येश्य समाज की रक्ता करना है। पर यह उद्येश्य पूरा नहीं होता, यह पहले बताया जा चुका है।

२---दंड अपराध-निवारक है ?--इस का आराय यह है दंड का चदेश्य अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है, इस अर्थ में नहीं कि अपराधी फिर अपराव न करे (यह तो सुधारक सिद्धान्त है), वरन् इस अर्थ में कि दूसरे आदमी वैसा अपराध न करें। इस में मुख्य विचार यह नहीं होता कि श्रपराधी ने क्या किया है, वरन् यह होता है कि अपराधी को मिलने वाले दंड को देख सुन कर दूसरे आदमी अपराध करने से कर्के, जैसे कि खेतों में पिच्चों को हराने के लिये एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, जिससे वे फसल को जुकसान न पहुंचावें। दंड का यह सिद्धान्त न्यायाधीश की इस (श्रंगरेजी) कहावत में सूचित होता है कि 'तुम्हें दंड इसिलये नहीं दिया जाता कि तुमने भेड़ चुराई है, वरन् इस लिये दिया जाता है भेड़ें न चुरायी जाया करें, (धर्यात् दूसरे आदमी भेड़ों की चोरी न करें)।' महाशय रस्किन के शब्दों में इस का अर्थ यह है कि जो कुछ तुमने किया है, उसके लिये तो इम तुम्हें चमा कर सकते हैं, परन्तु औरों को डराने के वास्ते तुम्हे दण्ड दिया जाना आवश्यक है।

निसन्देह ऐसी योजना वड़ी दूपित या अन्याय मूलक कही

"我这数。

जानी चाहिये, जिसमें एक के लाभ के लिये (भले ही वह एक व्यक्ति न होकर समृह ही क्यों न हो) दूसरे को दंड दिया जाय। इसमें इस आदर्श की अवहेलना होती है कि किसी मनुष्य को औरों के लिये साधन न मान कर स्वयं साध्य माना जाना चाहिये।

३—दंड प्रतिफल्त-मूलक है ?—क्रब धादमियों का मत है कि अपराधी को उसके किये का फल मिलना चाहिये; जब दूसरे त्रादिमयों की समभ में यह बात अच्छी तरह आ जायगी कि अमुक कार्यों के करने से बुरा परिणाम भुगवना पड़ता है तो वे भी वैसे कार्यों को करने से रुकेंगे। इस सिद्धान्त का मुख्य ष्ट्राचार चदला लेने की भावना है, जो सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ श्रिविकाधिक निन्दा मानी जाती है। यह ठीक है कि इस सिद्धान्त के समर्थक इस बात की आवश्यकता समभते हैं कि घट्ला लेने में व्यक्तिगत, उत्तेजनात्मक या अज्ञान-मृतक भावों का समावेश न होना चाहिये। जिस व्यक्ति को चिति पहुँची हो, वह इस कार्य को स्वतंत्र न्यायालय को सौंप दे, जो इसे निस्पत्त होकर करे। इस व्यवस्था में उस व्यक्ति को अपना फगड़ा स्वयं निपटाने की आवश्यकता से मुक्त रखा जाता है। यह एक वड़ी सामाजिक सुविघा है। इस से मानों तुम्हारी जगहं लड़ने का काम तुम्हारे वड़े भाई करेंगे। परन्तु फिर भी प्रश्न यह रहता है कि क्या बदला लेने की नीति, चाहे वह किसी भी ढंग से

काम में लाई जाय, स्वयं कुछ ठीक है ? क्या इसका नैतिक प्रभाव अच्छा पड़ता है ?

दंड सुधारक है ?—इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दंड आदि देने में या उसके साथ न्यवहार करने में, मुख्य लह्य यह होना चाहिए कि अपराधियों का, उनके आचरण का, सुधार हो जाय। वे भविष्य में अपराध न किया करें। यह तभी हो सकता है जब अपराधों के न्यक्तित्व का, उसके स्वभाव आदतों तथा वातावरण आदि का यथेष्ट ध्यान रखा जाय। प्रत्येक अपराधी की अपने अपने ढंग की अलग अलग समस्या होती है। इसलिये उसे हल करने का ढंग भी पृथक् पृथक् होना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राण-दंड के अविरिक्त अन्य कई प्रकार के आधुनिक दंडों का अनौचित्य स्पष्ट है। वास्तव में यह सिद्धान्त तो अपराधियों को दंड देने की अपेना उससे प्रेम और सहानुभूति का वर्जन करने का निर्देश करता है।

दंड के उपर्युक्त चार सिद्धान्तों में से रक्तात्मक सिद्धान्त का लक्य तो वास्तव में दंड नहीं होता। शेष तीन सिद्धान्तों में अपराध निवारक सिद्धान्त निर्दोषों को लक्य में रख कर, प्रतिफल सूचक सिद्धान्त अपराधी के अपराध को लक्य में रखकर, और सुधार सिद्धान्त स्वयं अपराधी को लक्य में रखकर व्यवस्था करता है। इनकी आलोचना की जा चुकी है।

प्राकृतिक दंड का सिद्धान्त—इन्न सज्जनों का मत है

कि अपराधियों को दंड देने में प्रकृति का अनुकरण किया जाय। श्रगर वच्चे का सिर मेज से टकराता है तो उसके चोट लगती है, अगर वह दुवारा गलती करता है तो पुन: कष्ट चठाता है। क्रमशः वह जान लेता है कि ऐसे कार्थ करने का स्वाभाविक परिग्णाम कष्ट उठाना होता है। यह निश्चित और श्रटल होता है, इसमें कोई रियायत या पत्तपात नहीं होता, इस की कहीं अपील नहीं हो सकती। संसार में भी बहुवा ऐसा ही अनुभव होता है। सुरत् आदमी अपना रोजगार खो बैठता है, असावधान व्यापारी अपने त्राहक खो देता है और जल्दबाज सट्टा-फाटका करने वाले श्रपना द्रव्य लुटा देते हैं। सदैव गलती का दंड मिलता है, दंड परिखाम-कारक होता है, श्रपराधी को सुधारने वाला होता है। बहुत से नये ढंग के स्कूलों में इस पद्धति का यथा-सम्भव श्रनुकरण किया जाता है। जहां तक वन आता है, शिक्तक दंड देने का काम नहीं करता, वह इस वात का प्रयत्न करता है, कि गलती करने वाले को उसका स्वाभाविक परिणाम सहना पड़े। उदाहरणवत् यदि कोई लड़का अपनी चीजें इघर-उघर वलेर देता है तो चन्हें समेट कर रखने का काम भी उसी को करना होता है।

स्थूल दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ने उचित कार्यों का प्रसन्नता से, और अनुचित कार्यों का दुख से सम्बन्ध जोड़ रखा है। परन्तु प्राकृतिक दंड परिमाण में प्राय: अपराध के समान नहीं होता। वह सदैव सुधारक भी नहीं होता। कभी कभी तो दंड मनुष्य को कार्य करने में असमर्थ कर देता है, अथवा उसकी जान ही ले डालता है।

प्राकृतिक परिणाम के सिद्धान्त की व्यवहार में लाने से कई कठिन समस्याएं सामने आती है। मेजू में सिर लगने से वालक को चोट लगती है, परन्तु यदि एक वालक छड़ी हाथ में लेकर दूसरे को मारे तो क्या मारने वाले को प्राकृतिक रूप से ही दंड मिल जायगा ? एक वालक ने अपनी थाली का खाना गिरा दिया, अब उक्त सिद्धान्त के अनुसार यदि उसे खाने को न दिया जाय, तो क्या यह दंड वहुत भयकर, श्रौर हां, उससे श्रधिक न होगा जो इस सिद्धान्त का विचार न करने वाले, डांट-डपट, या थोड़े वहुत शारीरिक कष्ट के रूप में दिया करते हैं। प्राकृतिक दंड की रीति में नैतिक समस्या हल नहीं होती। भूठ बोलने का क्या परिगाम होता है ? अविश्वास और मात-भंग। परन्त यह तभी वो होगा, जब दूसरों को उस भूठ का पता लग जायगा। श्रीर, इसका पूर्ण निश्चय नहीं रहता। फलतः यह दंड ऐसे अनिवार्य रूप से नहीं मिलवा, जैसा प्राकृतिक घटनात्रों में सम्भव होता है। संसार में सदैव अच्छे श्रादमी ही सुख सम्पत्ति के श्राधकारी नहीं होते, और यह तो और भी कम देखने में आएगा कि किसी की स्मृद्धि उसके सत्कार्यों के अनुपात से हो। वहुघा सख्त मेहनत करने वाले को उसका यथेष्ट प्रतिफल नहीं मिलता, जब कि कुछ आदमी अपेचाकृत थोड़ा परिश्रम करके कहीं अधिक द्रव्य या मान-प्रतिष्ठा पा जाते हैं । हां, सचरित्र श्रौर परिश्रमी

श्रादिमयों को श्रपने सत्कार्य से संतोष हो सकता है; श्रौर, पापियों को सांसारिक दृष्टि से स्मृद्धिशाली होने पर भी मनस्ताप हो सकता है। परन्तु यह भी प्रत्येक दशा में श्रमिनार्थ नहीं है। श्रस्तु, प्राकृतिक दंड सिद्धान्त साधारण्तया उपयोगी होने पर भी, यह समाजों श्रौर राज्यों की श्रपराधियों सम्बन्धी समस्या को हल करने का श्रचूक साधन नहीं हो सकता।

प्रायिश्वत का विषय—इस सम्बन्ध में प्रायिश्वत के विषय में भी विचार कर लेना उपयोगी होगा। प्रायश्चित के हम उस रूप को नहीं ले रहे हैं, जैसा वह आज कल विगड़ कर हो गया है। अह हम प्रायश्चित का धर्य लेते हैं, मन की शुद्धि, अपने दुष्क्वत्य के लिये हृद्य से पश्चाताप, आगे भिवष्य में वैसा न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा, संयम और इन्द्रिय-दमन सम्बन्धी विविध साधनों का प्रयोग। इस अर्थ में प्रायश्चित अवश्य ही अपराध-निवारक

श्चित्र यह प्राय: धर्माधिकारियों के हाथ में एक धन-प्राप्ति का साधन मात्र है। भारतवर्ष में, सर्व साधारण में यह भावना प्रचलित है कि अमुक पाप करने वाले को अमुक तीर्थ यात्रा करनी चाहिये, इतने बाह्यणों को भोजन करना चाहिये या इतना रुपया मंदिर या देवालय में जमा करा देना चाहिये। ईसाई देशों में बहुधा ऐसा हुआ है और अब भी कुछ अंश में हो रहा है कि इतना रुपया गिरजाधर में, पादरी को या पोप को भेंट कर देने से अमुक पाप से मुक्ति हो सकती है। ऐसी मुक्ति प्राप्त करना केवल धनी लोगों के वश की वात है, निर्धनों के लिये तो यह प्राय: उनका और उनके वाल बच्चों का पेट काटने की बात है।

है। इस से वे बुराइयां भी नहीं होने पातीं जो विविध प्रकार के शारीरिक दंडों से होती है, जिनका वर्णन हम ने प्रसंगानुसार किया है। अस्तु, प्रायश्चित अपराध-निवारण का वहुत उत्तम साधन है; शर्त यही है कि यह वास्तविक हो, कृत्रिम या दिखावटी न हो।

दंड देने में अपराधी की जाति या वर्ण का विचार-भिन्न भिन्न प्रकृति, परिस्थिति, संस्कृति या श्रवस्था वाले सव अपरावियों को एक ही प्रकार का दंड न देकर प्रत्येक से उस की विशेष दशा आदि के अनुरूप वर्ताव करना युक्ति-संगत है, और इस प्रकार भारतवर्ष में प्राचीन काल में जो विविध वर्णों के अपराधियों के साथ व्यवहार की भिन्नता रखी गयी, वह उस सीमा तक तो चित कही जा सकती है, जहां तक उस का चहेर्य भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों से पृथक् पृथक् व्यवहार करना हो। परन्तु एक वर्ण के सभी आदमियों की प्रकृति सदैव एकसी होना स्वामाविक नहीं है। श्रतः वर्ण-मेद-मूलक दंड-विधान का, सिद्धान्त या न्याय से समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारे यहां के प्राचीन टंड विघान में—कम से कम जिस रूप में वह हमें इस समय ज्ञात है-प्रायः द्विजों घौर उनमें भी त्राह्मणों के साथ वेहद रियायत की गयी, और श्रूदों तथा ध्यनायों के प्रति बहुत ही कठोरता। प्राचीन योरप में दासों का जीवन उन के मालिकों की इच्छा पर निर्भर था। मध्य कालीन योरप में

रोमन केथितिक श्रोर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने एक दूसरे के प्रति बहुतं कम न्याय किया है। इसलामी राज्यों में श्रन्य जातियों या धर्मा-वलिन्ययों के लिये समानता की मांग करना उपहास-जनक था। स्मरण रहे, हम शास्त्रों के सिद्धान्तों की वात नहीं कहरहे हैं, हमारे सामने व्यवहार की वात है।

ष्याज कल सभ्यता बहुत ष्यागे बढ़ी हुई बतायी जाती है; परन्त अब जाति और धर्म ने वर्ण का रूप ले लिया है। श्रमरीका श्रादि देशों में हवशियों के शति, श्रीर योरिपयन जातियों का रंगदार जातियों के श्रादमियों के प्रति, कैसा न्याय होता है, यह विचारणीय है। श्रवश्य ही, जब मामला दो काले या पीले व्यक्तियों के बीच में हो, तो प्राय: न्याय हो जाता है, परन्तु सोचना यह है कि जब एक काला या पीला ष्ट्रादमी किसी गौर वर्ण जाति के व्यक्ति के प्रति कुछ ष्ट्रपराथ करता है तो क्या उसे वही दंड दिया जाता है जो एक गौर वर्ण के व्यक्ति को दिया जाता, अगर वह किसी काले या पीले व्यक्ति के प्रति वैसा ही अपराध करता ? सभ्यता और उच आदरों का दम भरने वाले इस विषय में गम्भीरता और शानित से विचार करें। वह समय कब आएगा, जब दंड-विधान में जाति, धर्म या वर्ण आदि के कल्पित भेदों के आधार पर पच्चपात या अन्याय होना सर्वथा वन्द होगा; श्रौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यथा-योग्य व्यवहार होगा।

दसवां परिच्छेद

--:0:---

दंड नीति की आलोचना

—वियोगी हरि

"सज़ा के बदले सुधार करना ही हमारे पीनल कोडका श्राधार होना चाहिये। सजा से दिल में मय उत्पन्न किया जा सकता है, जबरदस्ती श्रादलें डाली जा सकती हैं; लेकिन उससे भलमनसी कभी नहीं श्रा सकती। इसलिये नेतिक पुनरूजीवन के साधन के तौर पर वह केवल व्यर्थ ही नहीं, है, तुरी भी है, श्रोर इसलिये स्थाज्य है। दु:ख या सजा देकर जो नेतिकता दाखिल की जायगी वह मूठी नैतिकता होगी, इसलिये जो लोग नीति की मर्यादा निश्चित रूप से स्वीकार कराना चाहते हैं उन्हें दूसरे साधनों का ही उपयोग करना होगा।"

—लार्ड लिटन

वर्तमान अपराय-चिकित्सा का विषय समाप्त करने से पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक है कि यह चिकित्सा पद्धवि अर्थात् दंड-नीति कहां तक सफल या विफल रही है, क्या भविष्य में इसका रहना उचित है।

क्या त्रपराधियों को दंड दिया जाना चाहिये ?— प्रायः लोग इस वात पर तर्क वितर्क किया करते हैं कि अपराधियों को क्या और कितना दंड दिया जाय, जो माप तोल में उनके किये हुए अपराध की मात्रा या गुरुता के अंतुरूप हो। वे एक दंड की निरर्थकता और दूसरे की उपयोगिता सिद्ध किया करते हैं, द्यथवा दंड की मात्रा कें विषय में **प्रपना विचार उपस्थित किया** करते हैं। वे मानों यह पहले ही मान लेते हैं कि अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। परन्तु हमारा इस मूल वात में ही मत-भेद है। हम पाठकों से शान्त चित्त से यह विचार करने के लिये श्रनुरोध करते हैं, कि क्या दंड देना वास्तव में श्रावश्यक श्रीर **डपयोगी होगा ? इम प्राय: रोगियों से** संहातुभृति दर्शाया करते हैं, उनकी सेवा सुश्रुषा करते हैं। जो रोगी अपनी इच्छा से, या जान यूफ कर वीमार नहीं पड़ा है, उसे कोई व्यक्ति दंड देने का विचार नहीं करता। फिर, श्रवराधी को श्रवराध-रोग के रोगी को, दंड क्यों दिया जाता है! एक आदमी शारीरिक या मानसिक विकारों के कारण अपराघी वन रहा है तो उस के विकारों को सुयोग्य चिकित्सकों द्वारा दूर न करके उसे दंड देना कैसे युक्ति-संगत है ? इसी प्रकार राजनैतिक, आर्थिक, या सामाजिक परिस्थिति आदि के कारण होने वाले अपराध, उक्त कारण का सम्यग्

निवारण हुए विना, दंड मात्र के उपयोग से कैसे दूर हो सकते हैं?

श्रच्छे श्रच्छे विचारवान भी दंड देने हा समर्थन क्यों करते हैं ? बात यह है, इन्हों ने कभी इस विषय में पर्याप्त विचार ही नहीं किया। वे मानसिक योग्यता वाले होने पर भी इस विषय में श्रम्थ-विश्वासी हैं, वे लोकाचार या रुद्धि से श्रपना पिंड छुटा कर, स्वतंत्र चिन्तन करने का श्रवसर नहीं पा सके हैं। यह तो श्रासानी से समम में श्राजाना चाहिये कि श्रपराधी को समस्या श्रियकांश में सामाजिक श्रीर चिकित्सा सम्बन्धी समस्या है, इस का हल शरीर-विज्ञान या मनोविज्ञान द्वारा होना चाहिये। इस समस्या का कानून से कुछ विशेष दृशाश्रों में ही, श्रीर, थोड़ा सा ही सम्बन्ध है।

पुरातन-मत-वादियों का बोल वाला—दुख का विषय है, श्रमी उक्त धारण रखने वाले व्यक्ति बहुत ही खल्प संख्यक हें; वे इने गिने ही कहे जा सकते हैं। खन्य विषयों में बहुत कुछ जागृति हो जाने, श्रीर नये विचारों का प्रवाह था जाने पर भी ध्यपरावियों के विषय में सर्व सावारण के क्या, श्रच्छे श्रच्छे विद्वानों श्रीर सममन्दारों के विचार भी पुराने जमाने के, श्रनुहार, श्रीर तर्क-शून्य है। श्रनेक श्रादमियों का दृढ़ विश्वास है कि ध्यपरार्थों को रोकने का एक मात्र उपाय कानृन श्रीर दृंद विचान को श्रीर श्रविक कठोर बना देना है। उनके मत से, जिन आदिमियों पर अपराध करने की आशंका हो, उन्हें गिरफ़ार करने, दोषी ठहराने और दंड देने के लिये अधिक उम विधियों का प्रयोग होना चाहिये।

दंड नीति की आलोचना-परन्तु प्रत्यत्त अनुभव के श्राधार पर कहा जा सकता है कि दंड जितना कठोर होगा, अपराध उतने ही अधिक संख्या में, एवं दुस्साहस-पूर्ण होंगे। जो आदमी एक बार कोई दंड भुगत लेता है, उसे कमश: उसको सहन करने की आद्त पड़ जाती है, वह भविष्य में उस से भी श्रिधिक कठोर दंड को सहन करने के योग्य वन जाता है। दंड की भयानकता उसके लिये क्रमशः कम हो जाती है। आप दंड को कठोर करते जाइये; अपराधी उसे सहन करने की चमता बढ़ाता जायगा। इस प्रतिद्वन्दिता या मुकाबिले की प्रत्येक मंजिल पर आपकी ही पराजय होती रहेगी, अन्ततः आप स्वीकार करेंगे कि अब हम अपराधी के लिये और कोई दंड निश्चय करने में श्रसमर्थ है; वेहतर है कि इसको श्राजन्म काले पानी या देश-निर्वासन का ट्ंड ट्या जाय, प्रथवा इसके प्राण-हरण कर तिये जांय, और सदा के तिये हमारा इससे पिन्ड छुटे। श्राप चाहे जो कहा करें, यह आपकी निराशा और पराजय की पराकाष्ठा की असंदिग्व घोषणा है।

आधुतिक दंड विधान अपने उद्देश्य में विफल तो रहा ही है, इसने अपराधों और अपराधियों की संख्या-दृद्धि में भी सहायता दी है। इसने ऐसे अनेक आदिमयों को अपराधी ठहरा कर भयंकर कष्ट दिया, जिन्होंने भूल या परिस्थिति वश कोई गलती कर दी थी, परन्तु जिनका हृदय, स्वभाव और मनोष्टित्त वास्तव में दूषित नहीं थी। इसने उक्त न्यक्तियों को सुयोग्य नाग-रिक बनाने के बजाय समाज-विद्रोही और घोर अपराधी बना दिया।

श्रस्तु, कुछ विशेष दशाश्रों को छोड़कर, जिनमें मनोविज्ञान श्रमुमति दे, साधारणतया श्रपराधियों को दंड दिया जाना व्यर्थ श्रीर हानिकर होता है।

अपराध शास्त्र का आदेश—वर्तमान दंड विवान अवैज्ञानिक है। इसका लच्य अपराधी को उसके किये अपराध के
अनुसार दंड देना है। आधुनिक अपराध-राख-नेत्ता का, इसके
विपरीत, यह मत है कि अपराधी से उस का अपराध स्त्रीकार
कराना, या उसे अपराधी करार देना वास्त्रत्र में महत्व-पूर्ण वात
नहीं है। मुख्य विचार अपराधी के व्यक्तित्त्र का होना चाहिये;
उस का सुधार कैसे हो, वह सुयोग्य नागरिक किस प्रकार बनाया
जाय, उसे कैसे व्यवहार के परचात् मुक्त किया जाना चाहिये या
विना किसी प्रकार के व्यवहार के ही वह मुक्त रहे। इस विचारधारा के अनुसार अपराधी को दंड देने या उस से बदला लेने
की कोई भावना ही नहीं रहती। इस का लह्य होता है, अपराधियों की चिकित्सा, और, इस में हमारो इष्टि मिवष्य की शोर

रहनी चाहिये। जो अपराध हो गया, उस का विचार करते रहना समाज या राज्य के हित के लिये इतने महत्व का विषय नहीं, जितने महत्व की बात यह है कि अब आगे इस प्रकार का कार्य न हो, समाज की उस से रत्ता हो, तथा 'अपराधी' व्यक्ति का भावी जीवन सुधरे।

इस सम्वन्ध में निम्न तिखित घटना विचारगीय है। किसी स्कूल में एक दिन एक विद्यार्थी एक विशेष प्रकार की सफैद टोपी पहन कर गया। मास्टर साहब ने इसे भयंकर छौर प्रज्ञस्य श्रपराध समभा। उनके क्रोध का पाराइस घटना से श्रपने ठिकाने पर न रहा। वे उस विद्यार्थी को कुछ वुरा भला कह सुन कर ही नहीं रह गये, उन्हों ने दृंड देने के अधिकार का भरपूर उपयोग किया। अच्छा; इस का परिगाम क्या हुआ ? अगले दिन न केवल वह विद्यार्थी, वरन् उस क्लास के समस्त विद्यार्थी वैसी ही टोपी पहन कर बड़ी शान के साथ स्कूल में गये। अन मास्टर साहव के पास लजित होने के सिवाय और क्या चारा था ! अगर मास्टर साहब तनिक यह सोचने का कप्ट च्ठाते कि वास्तव में वैसी टोपी पहनता कोई अपराघ नहीं है, खौर, यदि इसे अपराघ ही माना जाय तो इस का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्तियों और परि-स्थितियों पर है, जिन पर उस विद्यार्थी का कुछ नियंत्रण नहीं है, तो वे दंड देने की भयंकर भूल न करते । पुनः यदि मास्टर साहव इस घटना पर इतना अधिक ध्यान न देकर इसे आयी-गयी मान लेते, तो ही कौनसा विगाइ हो जाता ! सम्भव था, धीरे धीरे दो

चार विद्यार्थी उस का अनुकरण करते। परन्तु मानों मास्टर साहव को विद्यार्थियों को यह मंद्र गित की प्रगित अच्छी न लगी, उन्हों ने अपने व्यवहार से सब विद्यार्थियों में एक दम परिवर्तन कर दिया। अथवा, हम मास्टर साहव को ही क्यों दोप दें, सम्भव है, इस विपय में सूत्र संचालन का कार्य दूसरी ही शक्तियों ने किया हो। अस्तु, हमारा मतलव दंड वियान की निरर्थकता दर्शाने का है। क्या समाज और राज्य के उत्तरदायी व्यक्ति इस विषय में समुचित विचार करेंगे?

माचीन काल में कठोर दंड की व्यवस्था क्यों थी ?— सम्भव है, कुछ पाठकों के सामने, विशेषतया जो प्राचीन वालों के बहुत समर्थक होते हैं, एक समस्या उपस्थित हो। प्राचीन काल में दंड की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। एक जिज्ञास यह प्रश्न कर सकता है कि ऐसी कठोर दंड प्रणाली प्राचीन काल में क्यों प्रचलित थी, और क्योंकि उस समय इसके होने से कहीं कहीं समाज में अपराध कम होने का भी उल्लेख मिलता है, इसलिये इसका विरोध करना कैसे उचित है? इस सम्बन्ध में दो बातें स्मरण रखने की हैं। प्रथम तो यह कि मनुष्य-समाज प्रारम्भिक अवस्था में बहुत सरल स्वाभाव वाला होता है, उसका जीवन सभ्य लोगों की दृष्टि में चाहे अच्छा न जचता हो, बह हृद्य में निष्पाप होता है। उसके लिये कठोर दंड बहुत प्रभाव-कारी हो सकती है। पुनः सम्भव है कि इस समय सर्व साधारण

7-64.

के हृदयों में सूदम भावनाएँ ठीक तरह न उत्तरती हों, इसितये भी उनके वास्ते कठोर श्रीर स्थूल उपायों का श्रवम्बन किया जाता हो ।

विशेष वक्तव्य — हमें यह विचार करना चाहिये कि वर्तमान काल में प्राचीन परिस्थिति नहीं है, और जो उपाय इस समय की दशा में काम में लाये गये और सम्भवतः सफल भी हुए, उन का इस बदली हुई परिस्थिति में उपयोग हितकर नहीं हो सकता। उदाहरणवत् प्राचीन काल में, अनेक देशों में ऐसी व्यवस्था थी, श्रीर,श्रव भी साधारण गंवार श्रादमियों में ऐसा पायाजाता है कि वे रोगियों का इलाज चिकित्सकों द्वारा न करा कर उन के वास्ते जन्त्र मंत्र, टोना घौर जाटू करने वालों की खोज करते हैं। कहीं कहीं तो रोग निवारण के लिये पशु पित्तयों की बिल दी जाती है; श्रीर जंगली श्रादमी तो मनुष्यों तक की बिल देकर स्वास्थ-लाभ करने में विश्वास करते हैं। भारतवर्ष में बच्चों के रोगी होने की दशा में 'माता' की पूजा को जावी हैं; अनेक माता पिता तो 'माता' की पूजा को खास खास रोगों के लिये राम-वाण समभते हैं। कुछ देशों में पहले पागल अपराधियों पर भी बा-कायदा सुकहमे चलते थे, श्रौर उन्हें तत्कालीन कानून के श्रनुसार विविध दंड दिये जाते थे। श्रव श्रादमी प्रायः यह समभते हैं कि रोगों के इलाज के लिये जन्त्र मंत्रादि न करके, सुविज्ञ चिकित्सकों के श्रादेशानुसार व्यवस्था करनी चाहिये। श्रव यह भी विचार किया जाने लगा है कि पागलपन एक रहस्यमय चिकित्सा- सम्बन्धी समस्या है, जिसका इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा इलाज हो सकता है। श्रस्तु, श्रन्य रोगों को भांति, श्रपराध-रोग के चिकित्सा श्रीर चिकित्सा-रीली के सम्बन्ध में भी हमें श्रपना दृष्टि-कोण बदल देना चाहिये।

द्वितीय खंड अपराधों का निदान

रोग है, श्रोर रोगो है। वैद्य जो भी उसकी श्रोपधि कर रहे हैं। पर क्या वैद्य महाराज ने रोग का निदान भी द्वंद निकाला है? यदि निदान नहीं द्वंदा तो सब श्रोपिययां व्यर्थ हैं।

—'कर्मबीर'

पहला परिच्छेद

--:0:--

ऋपराधों की उत्पत्ति

"हम श्रपराध-रोग के वाहरी लच्चाों को दबाने में जितना ज़ोर लगाते हैं, उसका सौवां हिस्सा भी यदि हम उसके उद्गम की श्रोर ध्यान दें तो श्रधिकांश 'श्रपराधी' न रहें, सुयोग्य नागरिक वन जांय।"

निदान की आवश्यकता—अपराध-रूपी रोगों का निवारण किस प्रकार हो सकता है, तथा उनकी कौन सी चिकित्सा तर्क- युक्त, वैज्ञानिक, या बुद्धि-संगत होगी, किस में अधिक से अधिक सम्भावता मिलने की आशा है, इसका विचार करने से पूर्व अपराध-रोग का निदान कर लेना अवश्यक है। अर्थात् यह जान लेना चाहिये कि यह रोग होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हुआ करते हैं। जो व्यक्ति किसी रोगी के फोड़े पर, विना इस वात का विचार किये कि वह फोड़ा क्यों हुआ है और रोगी के शारीर में विकार क्या है, पट्टी बांध देता है, वह योग्य चिकित्सक नहीं कहा जा सकता। उसकी 'चिकित्सा' से रोगी को प्रायः लाम होने की

सम्भावना नहीं, उलटे हानि की आशंका है। और, यदि रोगी के एक फोड़े में आराम हो गया, किन्तु उसके दो तीन फोड़े और निकल आये तो ऐसी चिकित्सा के होने से उसका न होना ही अच्छा है। इस बात की सच्चाई को सर्व-सायरण भली भांति समफ सकते हैं। परन्तु अपराय-चिकित्सा में इसे कुशल और अनुभवी प्रवन्यक और विचारक भी प्रायः भूल जाते हैं।

प्रत्येक अपराधी के लिये एक से एक अधिक कठोर दंड अच्छा बतलाया जाता है। उससे अपराधी का सुधार होता है या नहीं, उस से समाज की रक्ता में सहायता मिलती है या नहीं, इसका कुछ विचार नहीं किया जाता। एक अपराध के लिये सजा पा जाने पर अपराधी पुनः वैसा ही अथवा उस से भी गुस्तर अपराध करता है और फिर कठोरतर सजा पाता है। इस प्रकार कोई कोई व्यक्ति तीन तीन चार चार वार दिख्त होता है। इससे सफट है कि हमारी निदान प्रणाली में दोप है, और अपराधों के निवारण या चिकित्सा के लिये आवश्यक है कि उनका सम्यग् निदान किया जाय। यद्यपि इस में सन्देह नहीं है कि अपराधों का वास्तविक और व्योरेवार निदान होना चहुत कठिन है, तथापि कुछ मोटी मोटी वार्तों का तो भलों भांति विचार किया हो जाना चाहिये।

अपराधों के मूल कारण-विचार करने पर झाव होता है कि मनुष्य अपराव (एवं अन्य कार्य) छड़ तो इस लिये करते हैं कि जन्म से उनका शारीरिक तथा मानसिक गठन उस के लिये श्रतुकृत होता है, श्रीर कुछ इस तिये करते हैं कि श्रन्य लोगों की वातें देख सुनकर उन्हें इसके करने की आदत पड़ जाती है, ष्राथवा, किसी प्रकार के (श्रार्थिक, सामाजिक, धार्मिक या राज-नैतिक आदि) दवाव के कारण वे उसे करने को विवश हो जाते हैं। प्राय: देखने में आता है कि जब भाफ या पानी के खाभाविक प्रवाह को रोक दिया जाता है तो वह एक सीमा तक तो रुका रहता है, फिर किसी श्रोर से द्वाव पड़ने की दशा में जहां कहीं से भी उसे रास्ता मिल सकता है, वह तोड़-फोड़ करके फूट निक-लता है। ऐसे ही जब कोई पशु चारों श्रोर से घर जाता है, तो वह कल्पनातीत साहस करके निकल भागने के लिये उद्योग करता है। यही हाल मनुष्य का है। आदमी एक सीमा तक भूख प्यास सह सकता है, समाज और धर्म के आदेशों की मान लेता है, राजनैतिक ज्याद्तियों को वर्दारत करता है। परन्तु, श्राखिर कव तक र एक सीमा से श्रागे उसे यह सहन नहीं होता। फिर वह जो कुछ उचित सममेगा, करेगा। महात्माश्रों या धर्माचार्यों के वाक्य, वे चाहे जितने सुन्दर और मनोहर क्यों न हों, उसे रोक न सकेंगे; समाज-नीति या दण्ड नीति का भी उस पर कुछ नियन्त्रण न रह सकेगा; वह लोकलजा के भय को तिलांजिल दे बैठता है, श्रौर जब कि वह श्रपनी जान देने को स्वयं सहर्ष तैयार होता है तो उसे कोई द्गड, वह जेल का हो या कालेपानी का या फांसी का, क्या भयभीत कर सकता है!

इस प्रकार मनुष्य जो अपराघ (या अन्य भले बुरे कार्य) करते हैं, प्राय: उन के मूल कारण मुख्यतया निम्न-लिखित होते हैं:—

- (क) श्रानुवंशिक स्थिति।
- (ख) शारीरिक छौर मानसिक स्थिति।
- (ग) प्राकृतिक परिस्थिति ।
- (घ) आर्थिक परिस्थिति।
- (च) सामाजिक परिस्थिति।
- (छ) राजनैतिक परिस्थिति।
- (ज) 'धर्म' अर्थात् मत।
- (क) 'सभ्यता'।

कभी कभी इन में से दो या श्रिधिक मिल कर भी श्रपराधों के होने में सहायता देते हैं। इन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में व्यौरेवार विचार श्रमले परिच्छेदों में किया जायगा। यहां यह वता देना श्रावरयक है कि इन में से पहले दो कारणों को श्रवयव सम्बन्धी, तथा रोप को वाह्य कह सकते हैं। पहले प्रकार के कारण का सम्बन्ध श्रतीत काल से होता है। दूसरे प्रकार का कारण श्राधुक्तिक ही होता है, श्रीर बहुधा प्रत्यच में वही श्रपराध-जनक कार्य कराने वाला होता है। प्रायः श्रवयव सम्बन्धी कारण से किसी व्यक्ति में, बीज रूप से श्रपराध-प्रवृत्ति होने पर भी, जब तक उसे कोई बाहरी पर्याप्त कारण नहीं मिलता, वह श्रपने श्रपराध-मृतक विचार को कार्य में परिणत नहीं करता।

परिस्थिति और दंड - दण्ड प्रणाली में विश्वास करने वाले प्रायः उक्त वातों के प्रभाव को मूल जाते हैं, या उसका पूर्णतः अनुमान करने में गलती करते हैं। जो आदमी परिस्थिति से प्रेरित होकर अपराध करने लगता है, वह इस वात का विचार करके नहीं ककता कि सैकड़ों आदमी ऐसे अपराध के कारण गिरफ्तार हुए और सजा पा चुके हैं। सम्भवतः वह अपने मन में सोचता है कि यद्यपि दूसरे पकड़े गये हैं, में वच जाऊंगा, उन्होंने कुछ असावधानी से काम किया, में खूब सावधान रहूँगा। वह अपने दुस्साहस की जोखम उठाने को तैयार रहता है। एक बार एक अपराधी से पूछा गया, क्यों जी, दण्ड के भय से तुम अपराध करने से क्यों नहीं रुके ? उसने जवाब दिया कि अगर आदमी इस तरह जोखम उठाने से वचा करें तो उनका जीवन ही दूमर हो जाय।

इस तरह के विचार होते हैं, जो मनुष्य, परिस्थित से वाध्य होकर किया करते हैं। ऐसे आदिमयों को कोई दएड विधान ध्यपराथ करने से कैसे रोक सकता है? जिन आदिमयों को आर्थिक परिस्थित से, मूख प्यास के कष्ट में व्याकुल रहना पड़ता है, वे धीरे धीरे अधिक से अधिक दएड की कल्पना करके उस से परिचित हो जाते हैं, और वे हर समय की मुसीवत की अपेता, प्राण दंड से क्या भर में होने वाली मृत्यु को अधिक अच्छा समक्तने लगते हैं। ऐसी ही वात अन्य प्रकार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में है।

क्या मनुष्य स्वतंत्र नहीं हैं ?--यह कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों से ऐसा प्रभावित होता है तो फिर उसकी कार्य करने की स्वतंत्रता क्या हुई ? क्या वह परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता ? क्या वह प्रतिकूलताओं का सामना करके, अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता? वात कुछ छांश में ठीक है। जिस प्रकार दूपित जलवायु में रह कर, श्रथवा श्रपर्याप्त या श्रशुद्ध भोजन करते हुए भी कुछ छादमी रोगी नहीं होते, इसी प्रकार कुछ छादमी प्रतिकृत श्रार्थिक सामाजिक श्रादि परिस्थितियों में श्रपना मानसिक तील वनाये रखते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ सज्जन ऐसे होते हैं कि भूखे रहने की दशा में, अपने शरीर का, थोड़ा थोड़ा करके नष्ट होना सहर्ष स्वीकार करेंगे, परन्तु चोरी या रिश्वत आदि अनुचित चपायों से उदर-पूर्त्ति कदापि न करेंगे; एवं चहुं श्रोर लोभ, विलासिता और व्यभिचार का वातावरण होते हुए भी पूर्ण संयमी, निस्वार्थी श्रौर श्रात्म-त्यागी होने का परिचय देंगे । निस्सन्देह ऐसे सज्जन धन्य हैं, ये राज्य श्रौर समाज की शोमा हैं। परन्तु सर्व-साधारण में ये श्रोसतन फी सैकड़ा कितन होते हैं ? श्रीर, चिंद ये थोड़े से महानुभाव कभी कभी परिस्थितियों का सफलता-पूर्वक सामना कर सकते हैं, वो क्या यह कह्ना तर्क-संगत होगा कि परिस्थितियों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ?

अपराधों में नियम-बद्धता-समाज शास्त्र के अन्य कई एक अंगों की भांति, अपराध-शास्त्र भी अभी पूर्णता को नहीं पहुंचा है, इस के नियमों के सम्बन्ध में श्रभी बहुत कुछ विचार श्रीर श्रनुसंधान होना शेष है। श्रन्यान्य वातों में यह भी एक प्रश्न है कि क्या श्रापराधों के विषय में कुछ निश्चित नियम निर्धारित किये जा सकते हैं। कुछ लेखक तो इस विषय पर अपनी असं-दिग्ध स्वीकृति देते हैं। उदाहरणार्थ सुप्रसिद्ध श्रंक-शास्त्री महाराय केटलेट का कथन है- श्रिपराघों में इतनी नियम-बद्धता पायी जाती है, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक वार जो अपराध जितनी संख्या में होते हैं, दूसरी बार भी अपराध उतनी ही संख्या में होते हैं। ऐसे अपराघ जो पारस्परिक कलह से उत्पन्न होते हैं उन में यही वात पायी जाती है। खूनों की संख्या प्राय: प्रति वर्ष एकं सहश ही रहती है। विचित्रता यह है कि जिस साघन से प्रतिवर्ष खून किया जाता है, उस साघन की संख्या में भी अन्तर नहीं पड़ता। इस विषय में जितनी अधिक खोज की गयी, उतना ही अधिक रहस्य मालूम होता गया। आत्मघात के अन्दर भी कोई नियम काम करता प्रतीत होता है, क्यों कि प्रति वर्ष लगभग एक समान संख्या हो आत्मचात करती है। इस से मालूम होता है कि विशेष प्रकार की सामाजिक ध्ववस्था में श्रात्मघात की संख्या नियत रहती है। यदि सामाजिक श्रवस्था में कई वर्ष तक कुछ भी धन्तर न धाए तो नियत संख्या के पुरुष

अवश्यमेव प्रति वर्षः अत्मधात कर् लियाः करेंगे । उन् को इस कार्य से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। १८%

आवश्यकता है कि भिन्न भिन्न देशों की विविध, प्रकार के अपराधों की, बहुत से वर्षों की लगातार तुलनात्मक संख्याओं का अध्ययन किया जाय, और साथ ही यह विचार रखा जाय कि सामाजिक स्थिति तथा अन्य विशेष कारणों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, तभी इस बात की यथेष्ट जांच की जा सकती है कि चप्युक्त निष्कर्ष कहां तक ठीक है। हमारे सामने उपयुक्त प्रकार की यथेष्ट सामग्री न होने से इस ऐसे कथन की समुचित आलो-चना करने में अस्मर्थ हैं। इस विषय के जिज्ञासुओं को इस बात की गवेषणा तथा परीचा करके देखनी चाहिये।

^{🕾 &#}x27;सम्यता का इतिहास'—श्री प्राणनाथ विद्यालंकार ।

दूसरा परिच्छेद

--:0:---

ञ्चानुवंशिक स्थिति

पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियां विविध श्रपराधों का कारण होती हैं। श्रव हम इस विषय में विशेष विचार करेंगे। इस परिच्छेद में श्रानुवंशिक स्थिति के विषय में लिखेंगे। इस स्थिति के विचार का श्राधार श्रपराधियों सम्बन्धी नवीन दृष्टि कोण है, श्रतः पहले उसी पर कुछ प्रकाश डाला जाता है।

नवीन दृष्टि कोरा—अव से कुछ समय पूर्व तक अपराध-शास्त्र में प्राय: अपराधों के सम्बन्ध में ही, विचार किया गया, अपराधियों की दृष्टि से इस विषय का विवेचन नहीं हुआ। पुराने दंड विधान में पाश्चात्य देशों में, कुछ सुधार अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। आरम्भ में सुधारकों का लच्य यही रहा कि अपराधियों को दंड देने के लिये सुनिश्चित सिद्धानत रहें, और न्यायाधीश उन अभागों को मनमाने दंड न दिया करें। इन सुधारकों ने यह मान रखा था कि कुछ अपवादों को छोड़ कर सब अपराधियों में बुद्धि और भावनाएं साधारण व्यक्तियों की भांति होती है, श्रौर वे जो श्रपराध करते हैं, उसे जान-बूक्त कर करते हैं। इस प्रकार मुख्य विचार श्रपराध-विषयक ही रहा। पीछे इसमें क्रमशः परिवर्तन हुश्रा, श्रौर श्रपराधियों की श्रानुवंशिक स्थित पर श्रिधकाधिक विचार किया जाने लगा, तथा इसे श्रिधिक महत्व भी दिया जाने लगा।

आतुवंशिकं स्थिति—आधुनिक विचारकों का मत है कि अपराधियों में खासी संख्या (साधारण अवस्था में लगभग एक-तिहाई) आनुवंशिक अपराधियों की होती है। इन अपराधियों में समाज-विरोधी या समाज को हानि पहुंचाने की जो अधुत्ति होती है, उसका कारण उनका जन्म से ही होने वाला शारीरिक या मानसिक गठन है, जो अन्य साधारण व्यक्तियों से बहुत भिन्न होता है। बहुधा उन में, गर्भावस्था से ही कुछ मस्तिष्क सम्बन्धी विभिन्नता होती है, जो मुंह, दांत, खोपड़ी, आदि के शारीरिक विकारों सहित उन में ऐसे मनोभावों की उत्पत्ति करती है, जैसे आदिम असभ्य मनुष्यों में होते हैं, और जो चोरी, हत्या आदि अपराधों के रूप में प्रकट होते हैं।

अपराध करने की प्रवृत्ति आनुवंशिक होती है, इसका यह आशय नहीं है कि जो न्यक्ति जन्म से अपराधी है, उसके माता पिता अपराधी रहे होंगे, अथवा उसकी संतान भी अवश्य अपराध-प्रवृत्ति वाली होगी; इसका सम्वन्य कई पीढ़ियों के अन्तर से हो सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रानुवंशिक स्थिति के परोत्त श्रीर प्रत्यत्त दो भेद होते हैं। परोत्त परिणाम ऐसे निम्न प्रकार के वंश या कुल से सम्बन्धित होने के कारण होता है जिस में पागलपन, वहरापन, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, श्रथवा मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला शारीरिक या मानसिक विकार हो। जातीयता का प्रभाव इसी श्रेणी का होता है, कुछ जातियों के श्रपेत्ताकृत श्रधिक श्रादमी चोरी, ठगी, हत्या, लड़ाई मगड़े या बदमाशी श्रादि के लिए कुप्रसिद्ध होते हैं। यह श्रानुवंशिक स्थिति का परोत्त परिणाम है। प्रत्यत्त परिणाम उन व्यक्तियों में हिन्द-गोचर होता है जो अपराध-प्रवृत्ति वाले माता-पिता की सन्तान होते हैं। इसका प्रभाव प्रायः श्रधिक होता है, कारण कि इसका सम्बन्ध निकटवर्ती होता है।

जन्म-जात अपराधियों के कुछ तक्षण—जांच करने पर जन्म-जात अपराधियों में कई प्रकार के विचित्र तक्षण सामुहिक रूप से मालूम हुए हैं। शरीर-शाख-त्रेत्ताओं ने पता लगाया है कि उनके सिर, आंख, कान, मुंह, नाक, दांत, ठोडी, बाल, पेट्ट (उदर का निम्न भाग) और कन्धों की बनावट में कुछ भेद होता है, तथा उनकी शारीरिक क्रियाओं में भी कुछ विलच्चणता होती है; उदाहरणवत् उनकी स्पर्श शिक्त कम होना, अर्थात् आधात होने पर त्वचा में दर्द कम मालूम होना, देखने, सुनने, सूंघने और चखने की शिक्त तीदण होना, शरीर में वल तथा फुर्तीलापन होना 127/3

आदि। इस प्रकार ये व्यक्ति प्राचीन जंगली या श्रासभ्य आदिमियों से मिलते-जुलते हैं। इनकी आदतें या इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं, जैसे शरीर को गोदना, सुस्ती में पड़े रहना, अपने धन्धे को मन लगाकर न करना, उसे बार बार बदलतें रहना, नशा और ऊधम करना, कुछ न कुछ द्वराई करने में आनिन्दत होना, न केवल किसी प्राणी की हत्या करना, बरन उसकी लाश को चीरना फाड़ना और उसके रक्त को पीना। जन्म-जात अपराधियों के लच्चण पुरातन असभ्य आदिमियों

से ही नहीं सिलते, वरन् मांसाहारी पशुत्रों या निम्न श्रेणी के - प्राणियों से भी मिलते हैं। उनके जबड़े बड़े होते हैं, दाँत कुत्ते के दांतों की तरह काटने वाले श्रीर तेज होते हैं। उनकी मुजाएं बन्दरों की भुजाओं की तरह लम्बी होती हैं। वे उन से चलने के सिवाय चढ़ते का भी काम लेते हैं। दाढ़ी के वाल कम होते हैं, यद्यपि शरीर के अन्य भागों में वे खूब होते हैं। उन के पानों में प्कड़ने और थामने की शक्ति होती है। इथेली में रेखाएं कम रहती हैं। मुंह में गाल की जगह थैलियां सी होती हैं, नाक चपटा, श्रीर स्रोपड़ी अर्थात् सिर की हड़ी, 'एप' (एक प्रकार के बन्दर) की खोपड़ी की तरह नोकदार होती है। आंख की जगह का गड्डा शिकारी पिचयों की भांति वड़ा होता है। चेहरे का, नीचे ः का हिस्सा तथा जवड़ा बढ़ा हुआ होता है, जैसा कि हवशियों ाल्या जानवरों का होता है। दांत संख्या में अधिक और छव द्शाश्रों में सांपों के दांवों की तरह दो पंक्तियों में होते हैं।

जन्म-जात अपराधी, खियों में कम होते हैं। परन्तु जो खियां जन्म-जात अपराधिनी होती है, वे उस प्रकार के मनुष्य अपराधियों की अपेन्ना बहुत भयंकर होती हैं। उन के शारीरिक लन्नण आदि उसी तरह के होते हैं, जैसे मनुष्यों के अपर बताए गए हैं।

उनके अपराध—जन्म-जात अपराधी कुल अपराधियों में से लगभग एक-तिहाई होते हैं। अपराधी-संसार में इनका वड़ा महत्व है। वे वार-बार जनता के सामने आते हैं, और उन के अपराध बहुत घोर और भयंकर होते हैं। [शेष दो-तिहाई अप-राधी तो ऐसे आदमियों में से होते हैं, जो कभी कभी ही अपराध करते हैं, ये साधारण व्यक्तियों से विशेष भिन्न जन्नण वाले नहीं होते।] जन्म-जात अपराधी अपना जीवन-क्रम उन्हीं अपराधों से आरम्भ करते हैं जिनकी पीछे भी विशेषता या अधिकता रहती है।

'सन् १८७४ ई० में अमिरका के एक छान-बीन करने वाले व्यक्ति ने यह पता लगाया कि न्यूयार्क के जेलखानों में एक ही परिवार के कुछ लोगों ने कई प्रकार के अपराध किये हैं। इस व्यक्ति ने इन अपराधियों की सात पीढ़ियों तक के लोगों के पिछले कारनामों का भी पता लगाया। उसने इस परिवार के जिन ७०९ सदस्यों का पता लगाया उन में से ४४७ कोई न कोई अपराध करके जेल गये थे। इसके बाद परिवार के २२८० सदस्यों की जांच की गई। यह मालूम हुआ कि इन अपराधियों का एक मात्र पूर्वज १८ वीं शताब्दी के द्यर्घ भाग में एडीरोएडाक्स, (संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका) में रहता था। उसका जन्म १७२० में हुआ था। इसकी सन्तान में से २८२ व्यक्ति शराव पीने के आदी, २७७ वेश्याएं, ३६६ विल्कुल दरिद्र, १७१ अपराधी, और ६० चोर हैं। १० की हत्या की जा चुकी है और ३०० व्यक्ति वचपन में ही मर चुके हैं। १%

उनके मनोभाव—बहुधा उनको नसों सम्बन्धी ऐसी बीमारी होती है जिससे उनको समय समय पर श्राकस्मिक श्रचेतनता का दौरा हो जाता है। उन में प्राकृतिक प्रेम की भावना कम होती है, वे श्रपनी सन्तान के प्रति तो प्रायः उदासीन रहते हैं। इसके विपरीत वे अपिरचित व्यक्तियों या पशुर्ओं से बहुत स्नेह प्रकट करते हैं। उन में अहंकार, आडम्बर, चंचलता, बदला लेना, लम्पटपन आदि का भाव विशेष रूप से होता है, तथा बुद्धिमानी श्रौर दूरदर्शिता की कमी रहती है। उन्हें श्रच्छे बुरे की प्रायः पहचान नहीं होती। वे हर किसी आदमी को लूटना मारना अपना अधिकार सममते हैं, और जो कोई उनके इस कार्य में बावक होता है, वह उनके विचार से अनुचित करता है। उन्हें अपने किये का पश्चाताप नहीं होता । उन में द्राावाची या धेाखे-बाजी की प्रवृति बहुत प्रवल होती है, वे प्रलोभन में पड़कर वहुवा श्रपने साथियों का रहस्य उद्घाटित कर देते हैं।

क्ष्य 'प्रताप'।

उपर्युक्त लच्चणों में से एक एक दो दो बातें तो वहुत से साधारण व्यक्तियों में भी होती है, परन्तु किसी में एक साथ बहुत-सी बातें कम ही मिलती हैं। इसके विपरीत, जन्म-जात अपराधियों में से किसी विरले में ही इन का अभाव होता है, अधिकांश में ये बातें प्रायः सामुहिक रूप से मिलती हैं। इस प्रकार मनुष्यों में उक्त लच्चणों से जन्म-जात अपराधियों की एक प्रथक् हो श्रेणी हो जाती है। इन लच्चणों में से बहुत से ऐसे हैं, जो दुष्कृत्य करने वालों में स्वभावतः हो जाते हैं। अंगुलियां, जबड़े, दांत, बाल, कान आदि की आकृति एक विशेष ढंग की होने का कारण यह भी होता है कि निम्न जातियों में गर्भ के पांचवे छटे महिने में शरीर का विकास कुछ अवरुद्ध हो जाता है।

सभ्यता और आनुवंशिक अपराधी—यह कोई धारवर्य-जनक बात नहीं है कि सभ्य जातियों में भी प्रति सैकड़ा कुछ बाजिग धादमी ऐसे काम करने वाले हों, जो समाज को हानिकर, धौर कानून से दंडनीय हों; कारण कि जिन कार्यों को धपराध समभा जाता है, उन के करने की प्रवृत्ति मनुष्यों में सृष्टि के धारम्भ से ही है, और कुछ आदमी धन इतने समय वाद भी पुरातनावस्था के धानुवंशिक संस्कार लिये होते हैं। प्रकृति में यह घटना कुछ अनोसी नहीं है। बहुत सी बातें जो हजारों वर्ष पूर्व बड़े पैमाने पर होती थीं, और धन जिन का समय ज्यतीत हुआ माना जाता है, उन की भी स्पृति, कुछ सूच्म रूप से ही क्यों न हो, प्रकृति कभी कभी कराती रहती है। प्राचीन काल में लोगों के पैरों की अंगुलिया, हाथ, दांत, जबड़ा, श्रादि ऐसे होते थे कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पेड़ों पर चढ़ने, वस्तुओं को छीनने भपटने, चीरने-फाड़ने आदि की सुविधा हो। अब हजारों लाखों वर्ष व्यतीत होने पर भी कुछ आदिमियों की शरीर-रचना ऐसी ही होती है। अब भी उन के शरीर पर बाल होते हैं तथा अब भी वे अपने प्राचीन पूर्व जों की भांति शरीर गोदने, सुस्ती में पड़े रहने, गंबारू भाषा बोलने, लड़ने-भगड़ने, बदला लेने आदि की हिच वाले दिखाई पड़ते हैं।

विशेष वक्तव्य—आनुवंशिक स्थित का अपराधों से कुछ सम्बन्ध अवश्य होता है, इस में तो प्रायः मत भेद नहीं हैं, पर वह सम्बन्ध ठीक किस सीमा तक, अथवा किस किस रूप में होता है, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से व्योरेवार वातें कहना वहुत कठिन है। इस परिच्छेद की अधिकांश वातें विशेष-तया एक अंगरेजी पुस्तकक्ष के आधार पर ली गयी हैं जिस के लेखक ने अपने जीवन के कई वर्ष निरंतर अन्वेषण करके इस विषय के कई महत्वपूर्ण अन्थों की रचना की है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि जिन निर्णयों पर वह पहुँचा है, वे प्रत्येक देश काल में पूर्णतया सत्य प्रमाणित होंगे। आवश्यकता है कि

^{\$ &}quot;The Criminal Man" by C. Lombroso.

श्चभी इस विषय में भिन्न भिन्न तत्वान्वेषी विविध परिस्थियों के। लक्ष्य में रख कर पर्याप्त खोज करें, श्रौर श्चन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा समुचित सिद्धान्त स्थिर किये जांय।

तीसरा परिच्छेद

-:0:--

शारीरिक श्रीर मानसिक परिस्थित

"अपराधी एक रोगी है, जिसे चिकित्सा की आवश्यकता है। वह मानसिक दृष्टि से रोगी है, जैसे कि वह शारीरिक दृष्टि से रोगी है। कोई स्वस्थ बालक कभी अपराधी नहीं होता।"

—'फ़िजिकल कलचर'

इस परिच्छेद में यह विचार करना है कि शारीरिक श्रोर मानसिक स्थिति का, मनुष्य पर श्रपराध करने के सम्बन्ध में क्या प्रभाव पड़ता है। हम पिछले परिच्छेद में श्रानुवंशिक स्थिति का विचार कर चुके हैं। श्रतः यहां उसी शारीरिक श्रीर मानसिक स्थिति का विचार किया जायगा जो श्रानुवंशिक नहीं होती। शारीरिक स्थिति के विचार से मनुष्यों का एक प्रत्यच्च भेद स्त्रियों श्रीर पुरुषों का है, श्रतः हम पहले इसी दृष्टि से विचार करते हैं।

स्ती-पुरुष भेद-कुछ जांच करने वालों को मालूम हुआ है कि पुरुषों की अपेचा स्त्रियां प्रायः कम अपराध करती हैं। श्रोर, यदि उन के वाल-हत्या के, या वे-वफा पित या प्रेमी की हत्या के अपराधों को पृथक् कर दिया जाय, जो वे बहुधा भावुकता के कारण किया करती हैं, तो उन के अपराध और भी कम रह जाँय। परन्तु यह वात घोर तथा हिन्सात्मक अपराधों के विषय में है, साधारण अपराध करने में क्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं। कुछ पारचात्य लेखकों का विचार है कि स्त्रियों की वेश्यावृत्ति को व्यपराध न माना जाय, परन्तु दूसरों का इस से मत-भेद है। उन के विचारानुसार वेश्या अपराधी ही है। अस्तु, वेश्यात्रों द्वारा अन्य अपराध कम होने का अनुमान किया जाता है। अधिकांश विचारकों का मत,है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ खियों के घोर श्रपराघों की भी मात्रा बढ़ती जाती है, श्रीर पुरुषों के श्रपराघों के समान होती जाती है।

पूर्वोक्त अपराघों के अतिरिक्त, खियां प्रायः वे अपराध अधिक करती हैं, जो उन्माद या हिस्टीरिया की दशा में होते हैं, अथवा आकिस्मिक होते हैं। उन के मुख्य अपराध जुद्र, विशेषतया घरेलू चोरी करने, अपराधियों को ठहराने, दूसरे अपराधियों की सहायक बनने आदि के होते हैं।

यह वात विशेष ध्यान देने की है कि प्रायः माता वनने के बाद स्त्रियों में दूरदर्शिता, विवेक, द्या, प्रेम, तथा नैतिक भावनाश्चों की वृद्धि हो जातो है। उनका ज्ञान बढ़ जाता है। खियों की कई वीमारियां विशेषतया हिस्टीरिया छादि, गर्भ-धारण करने के पश्चात कम हो जाती हैं, तथा कुछ वीमारियां जो उन्हें गर्भ-वित होने की दशा में रहती हैं, सन्तानोत्पत्ति के पश्चात हूर हो जाती हैं। छन्य प्रकार से समान छवस्था की दो खियों में जिन में एक माता वन रही हो, छौर दूसरी ऐसी न हो, बहुया विलच्ण छन्तर देखने में छाता है। मालूम होता है कि प्रकृति ने खियों को मातृत्व के महान चहेश्य की पूर्ति के लिए यथेष्ट छातुकूलताएं प्रदान की हैं।

वालकों में अपराध प्रवृत्ति—वालकों के विषय के विशेषकों का मत है कि अप राध करने की जैसी प्रवृत्ति आदिम असभ्य लोगों में होती है, लगभग वैसी सभी वचों में होगी, अगर नैतिक शिक्षण या अच्छे उदाहरणों का उन पर प्रभाव न पड़े। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि सब बच्चे बड़े होकर अपराबी ही वनेंगे। फिर तो सभी आदमी अपराधी हुआ करें। बात यह है कि वचों के वयस्क अर्थात् वालिग होते ही, उन में से बहुत से ठीक हो जाते हैं। नैतिक भावना की जो कमी कुछ वालिगों में होती है, वह बच्चों में सब में होती है। बचों में प्रायः धूम मचाना, बदला लेने की इच्छा करना, कोध करना, स्वभावतः होता है। वे प्रारम्भिक वर्षों में नैतिक-ज्ञान शून्य-होते हैं। उन के लिये अच्छा या बुरा वही है, जिस की माता पिता आदि अनुमित देते निषेय करते हैं। स्वतंत्र निर्णय करने में वे अस्मर्थ होते हैं। उन में प्राय: सुस्ती, प्रेम की कमी, या अस्थिरता और वाक्-चपलता बहुत होती है।

त्रायु का विचार—स्थान भेद से कुछ अन्तर होते हुए, अधिकतर अपराध प्राय: १४ और २२ वर्ष के वीच की आयु में किये जाते हैं। इर एक आयु के कुछ खास खास अपराध होते हैं। वचपन और वालिग्र अवस्था के वीच की उम्र में नियम भंग करने की प्रवृति स्वाभाविक होती है, उसे अपरिपक्व मन वाले मर्दानगी का लच्चा माना करते हैं। उदाहरण-स्वरूप, अमरीका के सम्वन्य में सन् १९३३ ई० के आरम्भ में प्रकाशित हुआ था कि एक तालाव में स्तान करने से मना करने पर एक श्रध्यापक के १५ वर्ष के पुत्र ने पुलिस के सिपाही को मार डाला। एक ज्यापारी के लड़के को उसकी सौतेली मां की मां ने अपनी मोटर पर चढ़ कर गिरजाघर के नाच में जाने से मना किया; चस सोलह वर्षीय लड़के ने श्रपनी उस नानी को मार डाला। एक श्रच्छे कुटुम्ब के १७ वर्ष के लड़के ने केवल तमारों के ख्याल से १ आदमी, २ लड़िकयों और ५ मेक्सीकन लोगों को गोली से मार डाला। इन वालकों की अनेक संस्थाएं उन्हें अपराव करने में सहायता देती हैं। अमरीका की एक संस्था ने पता लगाया है कि डकैती के अपराय में गिरफ्तार लोगों में से पांचवां हिस्सा २० वर्ष से कम के वालकों का है। चोरी के अपराव में गिरफ्तार हुए ज्यक्तियों में से एक-तिहाई २० वर्ष की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। मोटर चुराने के कारण गिरफ्तार किये गये लोगों में से ३,०६६ वीस वर्ष से कम के हैं। लगभग ५०० अपराध १५ वर्ष से कम के वालक वालिकाओं द्वारा किये गये हैं। एक १५ वर्ष के वालक पर ५० अपराध करने का दोष लगाया गया है। एक अठारह वर्ष के लड़के पर २४ गेस-स्टेशनों पर डाके डालने का अपराध था। इसी प्रकार वहुत से युवक द्वाइयों की दुकानों पर पहुँच कर मालिक को वेहोश करते, और रुपया लेकर चल देते हैं।

मानसिक स्थिति—संसार में बहुत से, अपराध मनुष्यों की मानसिक स्थिति और भानुकता या स्वार्थ-भाव आदि के कारण भी होते हैं। किसी आदमी को चाहे जितने भौतिक साधन प्राप्त हों, फिर भी उसके मन में तरह तरह की चिन्ताएं हो सकती है। संसार की सब बातें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ करतीं। कभी किसी का वियोग होगा, कभी किसी कार्य में विफलता भी मिलेगी। ऐसे अवसरों पर बहुत गम्भीरता, शान्ति और संयम रखने की आवश्यकता है। परन्तु जब ऐसा न हो, चोभ, निराशा आदि मन में घर करलें तो अनेक अपराधों की सृष्टिट होना स्वाभाविक ही है।

आत्म-हत्या—उदाहरणवत् हम विचार करें कि एक विद्यार्थी परीचा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, घर वाले और इण्ड वन्धु उसे समभाते हैं कि कुछ चिन्ता की वात नहीं, घर में धन की कमी नहीं, ऐसी वात नहीं कि परी हा में पास होता तो नौकरी करके अपना तथा और किसी का भरण-पोषण करता। इस पर भी विद्यार्थी चिन्ता और निराशा के वेग को रोकने में अस्मर्थ है, और रेल की पटरी या कुए को अपना आश्रय-स्थान वना कर 'आत्म-हत्या' के अपराध का भागी वनता है।

कुछ नवयुवकों की ही वात नहीं है। प्रौढ़ आयु वाले कई धन-कुनेरों द्वारा, समय समय पर की जाने वाली आत्म-हत्या के समाचार पाठकों से छिपे नहीं हैं। उन्हें वह सब सुख साधन उपलब्ध थे, जो रुपये पैसे से प्राप्त हों। परन्तु फिर भी किसी मानसिक जोभ के कारण वे अपने प्राण-पखेरुओं को इस संसार में न रख सके।

एक न्यक्ति का पुत्र चल वसता है, अथवा वह अपने अभीष्ठ की या पुरुष कां प्रेम प्राप्त करने में सफल नहीं होता, दो स्त्रियों की आपस में लड़ाई होती है, या एक स्त्री का किसी वात पर अपने पित से विगाड़ हो जाता है, या वह वस्ती में अपने चरित्र की निन्दा सुनती है, वस, आत्म-हत्या के हत्य उपस्थित होने की आशंका हो जाती है। भारतवर्ष में स्त्रियों की आत्म-हत्या की संख्या पुरुषों की संख्या से चौगुनी है। (इस का कारण भावुकता के अतिरिक्त सामाजिक और पारिवारिक क्ररीतियां हैं।)

ये लोग अपने प्राणों का, तथा अपने इच्ट वन्धु थों का मोह एक-दम छोड़ कर अपनी ऐहिक लीला का ऐसा अन्त करने को उद्यत क्यों हो जाते हैं ? वात यह होती है कि ये निर्वल मस्तिष्क वाले होते हैं। इन में संतोप, धैर्य, सिह्प्युता की कमी रहती है। प्रतिकृत परिस्थित में अपने आप को संभाल नहीं सकते, और संसार-सागर में तैरते रहने में अस्मर्थ हो जाते हैं।

मस्तिष्क की खत्यधिक थकावट से विचिन्न होकर भी आदमियों के आत्म-इत्या करने के उदाहरण समय समय पर मिलते हैं।

निकटस्य श्रात्मीयों की हत्या—चिन्ता श्रीर निराशा की रिथित में श्रात्म-इत्या की जाने की बात ऊपर कही ना चुकी है। ऐसी स्थित में श्राद्मी श्रपने निकटस्थ श्रात्मीयों की भी इत्या कर डालता है। उदाहरणवत् जब पिवा (या माता) यह सोचता है कि मैं बच्चों का पालन पोपण नहीं कर सकता, उन्हें भूख का श्रत्यन्त कष्ट सहते हुए धीरे धीरे बड़ी व्याञ्जलता में प्राण विसर्जन करने होंगे, तो बच्चों के कष्ट देखने में श्रस्मर्थ होने से वह श्रपने मरने से पूर्व उन को इस कष्ट से सदैव के लिये मुक्त करने को कटिवद्ध हो जाता है।

एक उदाहरण—'प्रताप' का निम्न-लिखित उद्धरण विचार-णीय है:—"वम्बई में एक रामराव नाम का आदमी था। वह वेचारा लगातार रोटियों की तलाश में इवर उचर मारा मारा फिरता रहा। लेकिन वेकारी भला उसकी दाल कैसे गलने देती? भूख ने तो मानों रामराव की और उसके छुदुन्वियों की विल लेने का निश्चय कर लिया था। जब वेचारा ग्ररीय अपनी कोशिशें करके द्वार गया, श्रीर, कहीं उसका ठिकाना न लगा तब एक दिन उसने श्रपनी १४ श्रीर ११ वर्ष की दो लड़िक्यों को श्रपने हाथ से जहर खिला कर मार डाला, श्रीर खुद भी एक शस्त्र से श्रपनी हत्या करके, वेकारी के दु:ख-समुद्र के उस पार चला गया।"

इन पंक्तियों पर कुछ टीका करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। ये प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति के हृद्य को दहलाने वाली है। ऐसे अवसर पर यह कहना निरर्थक है कि 'वचो' की हत्या तथा आत्म-हत्या करने वाला बड़ा पापी था, वह नरक को जायगा।' निस्सन्देह उसके कष्टों को कानून बनाने वाले, राजनीति-शास्त्र के विद्वान, वकील और जज आदि क्या समम सकते हैं, जिन्हें खाने पहनने को काफी से ज्यादह मिलता है और जिनकी मजे से गुजर रही है। उस 'हत्यारे' की वेदना का अनुमान वे ही कर सकेंगे, जिन्हें दुर्भाग्य से उसकी स्थिति में पड़ने का मौका मिला हो।

दूसरा उदाहरण—उपर्युक्त पत्र की आगे की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:—

"अभी इस खबर के कुछ ही दिन पहले समाचार आया था कि एक मां ने अपने दो वचों को, भूख से तड़पते देख कर उन्हें मार डाला, और खुद भी आत्म-हत्या करने पर उद्यत होगयी; इसी वीच में वह पकड़ ली गयी और फिर वाद में कानून का तांडव-नृत्य प्रारम्भ हुआ।" सम्भवतः कानृतदां श्रादमी उस स्त्री को अपराधी, श्रीर दंड के योग्य समभेंगे। परन्तु विचारणीय विषय यह है कि जी मेचारी स्वयं काफी से ज्यादह दंडित हो चुकी है, वह दंड की पात्र है, या सहानुभूति की। उसे दंड देने की वात उठाना स्वयं क्रूरता का भी उपहास करना है।

श्रम्य श्रपराध-मानसिक विकार से होने वाली श्रारम-हत्या तथा निकटस्य आत्मीयों को हत्या का उल्लेख अपर किया जा चुका है। कोच ईर्पा, द्वेप, बदला लेने का भाव आदि सब मानसिक विकार के ही विविध रूप है, और इनके कारण मनुष्य तरह तरह के अपराध करते देखे जाते हैं। एक आदमी ने जान-व्म कर, या विना सोचे-सममे हमें कुछ हानि पहुंचायी। हमें क्रीय त्रा जाता है, हम त्रागे पीछे का कुछ विचार नहीं करते, किस कारण से, अथवा कितनी वास्तविक हानि हुई है, यह नहीं सोचते, श्रौर तुरन्त उस श्रादमी को, जैसा मन में श्राया घुरा भला कहने या मारने पीटने, अथवा उसकी हत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं। इम उस समय श्रापे में नहीं रहते। सस्भव है, कुञ्ज समय पीछे हमें स्वयं अपने किये का अत्यन्त द्रख भी हो, पर जो तीर हाथ से निकल जाता है, वह फिर लौट नहीं सकता।

सोहन और मोती एक ही नगर के निवासी हैं, और एक ही जाति के हैं। यद्यपि सोहन को खाने पीने की कुछ कमी नहीं है,

पर मोती के पास मकान जायदाद बाग बगोचा बहुत है, और शायद वह सोहन को तुच्छ सममता है। वस, सोहन मन ही मन उस से जलने लगता है, वह यही सोचता है कि उस के पास इतनी घन दौलत और मेरी यह हीनावस्था! मैं भी उतनी ही, या उस से भी अधिक जमीन जायदाद आदि का मालिक क्यों नहीं। वह मोती को छल कपट आदि द्वारा, हानि पहुंचाने का यत्न करता है, उस के घर आदि में आग लगाने या लगवाने की बात सोचता है, अथवा मौका पाकर वह मोती के वाल वच्चों को या स्वयं मोती को छुछ कष्ट देना चाहता है। उसके इन कुछत्यों का आधार बहुत छुछ उसकी ईपी है।

एक आदमी दूसरे से किसी विषय की प्रतियोगिता में, या मुकद्दमेवाजी आदि में हार जाने से मन में बहुत दुखी होता है। वह सोचता है किस प्रकार में अपने प्रतिपत्तों को नीचा दिखाऊं और सर्वसाधारण में अपनी पूर्ववत प्रतिष्ठा स्थापित करूं। वह उचितानुचित का विचार नहीं करता और निन्ध उपायों को काम में लाने से नहीं डरता। उसके 'अपराधों' का कारण भी मानसिक ही है; यदि वह शान्ति से विचार करें तो प्राय: उसे अपने उस ज्यवहार के लिये यथेष्ट कारण प्रतीत नहीं होगा।

स्वार्थ-प्रदृति श्रोर श्रपराध—मानसिक स्थिति के प्रसंग में मनुष्य की स्वार्थ-प्रवृत्ति का भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। मनुष्यों में (एवं अन्य प्राणियों में) दो भावनाएं आरम्भ से ही बड़ी प्रवल होती हैं, (१) अपने आप को जीवित रखना और इसके लिए अपना भरण पोषण करना, तथा (२) अपने परिवार या वंश की बृद्धि करना। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिये उसे मिल जुल कर समाज में रहने की आवश्यकता होती है, परन्तु सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए, मनुष्य स्वेच्छाचारी नहीं रह सकता। उसे बहुत से बन्धन मान्य करने पड़ते हैं, उसे अपने कार्यों को ऐसी सीमा के भीतर रखना होता है, कि दूसरों के हित या उचित स्वार्थों में बाधा न पहुंचे। इसके अतिरिक्त, उसे समाज की रचा और उन्नति में यथेष्ठ सहयोग करना होता है।

इस प्रकार मनुष्य की दो प्रारम्भिक भावनाओं में समाज-रक्ता की भावना की वृद्धि छौर हो जाती है। यह तीसरी भावना थोड़े समय की छौर कम विकसित होती है; बहुधा मनुष्यों में यह उक्त दो भावनाओं की छपेक्ता बहुत निर्वत रहती है। यद्यपि समाज-रक्ता का भी मृत आधार मनुष्य का स्वार्थ ही है तथापि साधारण मनुष्य उस छोर उतना ध्यान नहीं देता जितना प्रत्यक्त छौर निकटवर्ती स्थार्थों की सिद्धि की छोर देता है। बहुधा उसके (निकटवर्ती) स्वार्थों का, और समाज-रक्ता की भावना का संघर्ष हो जाता है। जब इस संघर्ष में स्वार्थों की विजय हो जाती है तो वह विजय किसी न किसी छपराध के रूप में दिष्ट-गोचर होती है। छपराध-विषयक कानून या दंड, समाज-रक्ता की भावना को हमारे निकट स्वार्थ का रूप प्रदान करने का प्रयत्न करता है क्यों कि कानून द्वारा निर्धारित दंड से बचने में हमारा स्वार्थ प्रत्यत्त है। परन्तु यह कानून या दंड कितना कम सफल होता है, इस का विचार पहले किया जा चुका है।

अस्वस्थता और अपराध-हम यह वता चुके हैं कि शारीरिक श्रीर मानसिक स्थिति मनुष्य को कैसे कैसे अपराध करने में प्रवृत्त करती है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि अरवस्थता का अपराघों से कहां तक सम्बन्य है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिनका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, वे साधा-रगातः अपराय कम करेंगे। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि पता लगाने पर मालूम हुआ है कि सावारण आदिमियों की अपेना दुवले पतले आद्मी ही अधिक आत्म-इत्या किया करते हैं, परन्तु इन से भी श्रिधिक संख्या में श्रात्म-इत्या करने वाले होते हैं. मोटे श्रादमी। श्रस्तु, सावारणतया, स्वस्थ लोगों में अपेचाकृत वहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो आत्मवात द्वारा प्राण्-विसर्जन करते हों। यही वात अन्य अपरायों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

नागरिकों को चाहिये कि अपराघ प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले, शारीरिक और मानसिक विकारों के उत्पादक, मादक तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन न किया करें, चाहे वे सामाजिक रीवि रिवाज के अनुसार कुछ आवश्यक ही क्यों न माने जाते हों।

हमारा खान-पान शुद्ध श्रौर सात्विक पदार्थों का होना चाहिए १५३ जिससे आलस्य, नशा और चंचलता आदि न हो, तथा शरीर थौर मन के सुसंचालन एवम् पुष्टि में समुचित योग मिले, श्रीर हम स्वस्थ नागरिक बनें।

चौथा परिच्छेद —:o:—

प्राकृतिक परिस्थिति

श्रनेक श्रपराध मनुष्यों के श्राचार विचार के परिगाम-स्वरूप होते हैं, श्रीर मनुष्यों के श्राचार विचार पर खासा प्रभाव प्राकृतिक स्थिति का, सर्दी गर्मी श्रादि का, पड़ता है। यह सत्य है कि ज्यों ज्यों मसुष्य जन्नति करता है, सभ्यता की वृद्धि होती है, त्यों त्यों वह श्रपनी वैज्ञानिक तथा ग्रास्मिक उन्नति से मक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करता है । इस के श्रतिरिक्त, प्राकृतिक स्थिति का मनुष्यों के कार्यों या श्रपराधों पर पड़ने वाला प्रभाव बहुधा प्रत्यच रूप से दिखाई नहीं देता। तथापि श्रनेक लोगों का मत है कि वह प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है।

सर्दी गर्मी और अपराध—खास खास ऋतुओं में, कुछ देशों में विशेष प्रकार के अपराधों की वृद्धि होने का प्राय: अनु-भव होता है। उदाहरगार्थ शीत-प्रधान देशों में, सर्दी की मीसम में अनेक निर्धन व्यक्ति यथेष्ठ वस्त्र कोयला, चाय या शराव प्राप्त करने में सफल न होने के कारण चोरी के अपराध अधिक

करते हैं श्रीर, श्रत्याधिक गर्मी होने पर मृगी के दौरे, चंचलता, दुराचार, हिन्सक उपद्रवों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जल वायु के श्राकिस्मक परिवर्तन से भी मनुष्यों की निहित या गुप्त श्रपराध-प्रवृत्ति को जागृत या चैतन्य होने की प्रेरणा मिलतो है, श्रीर, वे श्रपराध-मूलक कार्य करने लगते हैं।

प्राकृतिक अवस्था और आत्म-इत्या-अन्यान्य राधों में आत्म-इत्या पर भी प्राकृतिक आवस्था का वड़ा प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्य की व्यौरेवार वातों में विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। श्री० डाक्टर रविप्रतापिसह जी श्रीनेत ने लिखा है 'कि किसी खास जलवायु, गर्मी की ऋतु तथा फटिबन्ध से भी इस रोग का विशेष सम्वन्व है। उष्ण तथा आर्द्र जल-वायु, गर्मी की ऋतु तथा उष्ण श्रौर शीतोष्ण कटिवन्थों में यह रोग अधिकतर पाया जाता है। इस का खास कारण यही है कि इन परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति प्रायः भावुक, आवेशपूर्ण तथा उन्मादी होते हैं। इस के सिवा मास के शुक्त पत्त में चन्द्रमा की शान्ति-मूलक रिश्मयों में एक प्रकार की उन्मादी शक्ति होती है, जो श्रात्म-घात के जीवागुश्रों में शक्ति संचार कर उन्हें **उन्मादी वना देती है। श्रक्सर देखा जाता है** कि शुक्ल पत्त की ज्योत्सना ही दो प्रेमियों को प्रेम-मद से उन्मादित कर, विचिप्त श्रीर कभी कभी तो पागल ही वना देती है।'क्ष

ॡ 'जागरण' के श्राधार पर ।

序叶精市 दिन हो हो। ज़रें हैं होता हु में हैं जा किसी जाता किसी ŧ: -दिन ह

ए सुन्त विचार मीरत ने टेइस्स

ij. į

एक पांश्चात्य विद्वान को, जांच से पता चला है कि सब से ष्यिक श्रात्म-हत्याएं वसन्त ऋतु में, श्रीर सब से कम, शीत काल में होती हैं। कई वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने पर सब से बढ़ कर विचित्र वात यह माल्म हुई है कि सब से अधिक थ्यात्म-हत्याएं होती हैं जून की ११ तारीख को, और मंगलवार ही प्रायः सव से वढ़ कर घातक दिन है। पारचात्य देशों में श्रात्म-हत्याएं विशेषतः ऐसे समय होती है जब वर्षा होती है।

देश काल के श्रनुसार भिन्न भिन्न जिज्ञासुत्रों के श्रनुभव में अन्तर होना स्वाभाविक है। श्रौर, कोई सर्वभान्य तथा सर्व-**ञ्यापी सिद्धान्त स्थिर फरना कठिन है।**

माकृतिक स्थिति श्रौर सभ्यता—सभ्यता के कारण मनुष्यों की अपराध-प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार श्रागे किया जायगा। यद्यपि जैसा कि हमने पहले कहा है, सभ्यता की वृद्धि के साथ मनुष्यों में प्राकृतिक स्थिति की नियंत्रित करने की चमता वढ़ती जाती है, तथापि स्वयं सभ्यता की उत्पत्ति या वृद्धि में प्राकृतिक कारणों का खासा भाग रहता है। महाशय वक्त का सिद्धान्त है कि सभ्यता की उत्पत्ति के सुस्य कारण जलवायु, भूमि, भोजन तथा प्राक्तिक स्थितियां हो हैं। इन में से जहां प्रथम तीन पूंजी की वृद्धि तथा विभाग द्वारा समाज को उन्नत करते हैं, वहां चतुर्थ से विचार की वृद्धि द्वारा समाज की उन्नति होती है। भयानक, अद्म्य तथा क्रूर प्राकृतिक

परिस्थिति मनुष्य की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, धौर मधुर तथा शान्त प्राकृतिक परिस्थिति विचार शक्ति को ।क्ष

श्री० वक्त के सिद्धान्त की भिन्न भिन्न लेखकों ने श्रालोचना की है, उसका बहुत-कुछ खंडन किया गया है, तथापि उस में कुछ सार-भूत सचाई है। प्राकृतिक स्थिति का मनुष्यों के स्वास्थ, रहन-सहन, सभ्यता और विचारों पर एक सीमा तक प्रभाव पड़ता है, जिन के कारण वह कुछ विशेष प्रकार के कार्य तथा श्राप्य करने को प्रेरित हो सकता है। हां, यह प्रभाव कितना या कहां तक पड़ता है, इस विपय में पर्याप्त मत भेद है। पहले यह प्रभाव बहुत श्राधिक माना जाता था, श्रव उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तथापि विचारणीय होने से उस का यहां उल्लेख किया गया।

क्ष 'सभ्यता के इतिहास' के आधार पर ।

पांचवां परिच्छेद

--:0:--

ऋार्थिक परिस्थिति

'चोर पर ही चोरी करने की सारी जिम्मेदारी नहीं है। उस की गरीबी, उसकी शिचा-दीचा, उसके वातावरण श्रीर उसके चरित्र पर भी उस श्रपराथ की बहुत बढ़ी जिम्मेदारी है।'

—ञादित्य चरण सुकुत

'वुभुत्तितः किं न करोति पापम्' कहावत में अपराय शास्त्र की एक वहुत अर्थ-पूर्ण सच्चाई है। वास्तव में मनुष्यों को प्रायः रोटी कपड़े आदि की चिन्ता प्रधान रूप से रहती है। इस की प्राप्ति के लिये वे बहुधा दिन रात परेशान रहते हैं। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, उनका किसी अन्य विषय में मन नहीं लगता, उन में किसी कार्य को करने की शक्ति या स्फुर्ति नहीं होती। उन के द्वारा नाना प्रकार के अपराध हो जाना स्वाभाविक है।

चोरी लूट मार आदि—एक आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी जब अपना और अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता, और उसके स्वयं भूखा रहने तथा वाल-वच्चों को जठराग्नि की ज्वाला से व्याकुल देखने का अवसर आता है तब यदि वह अत्यन्त ही निराश न हो गया हो (जिस अवस्था का विचार पहले किया जा चुका है।), तो उसके लिये भिन्ता या चोरी का मार्ग खुला मालूम होता है। ऐसे व्यक्तियों में से, जो आदमी स्वभाव से या कानून-वश भिन्ता नहीं मांग सकता, या जिसे भिन्ता नहीं मिल सकती, वह चोरी का अवलम्बन करे तो क्या

चोरी करने वाले को लूट मार करने वाला वनने के लिए विशेष मार्ग तय करना नहीं पड़ता; कभी कभी तो उसके संगी साथी ही उसे यह पाठ पढ़ा देते हैं। इस प्रकार आर्थिक परिस्थिति अनुकूल न होने की दशा में एक से एक अधिक भयंकर और घातक चोरी तथा लूट मार की घटनाएं होती रहती हैं।

धोखेवाजी—वहुत से आदमी अपने जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर धोखेवाजी भी करते हैं, और, इसके लिए आज कल नित्य नये ढंग निकलते जाते हैं। कोई जाली दस्तखत करके दूसरे का द्रव्य-हरण करना चाहता है, कोई व्यापारी के रूप में किसी तरह वाजार में एक वार अपनी प्रतिष्ठा जमा लेने पर, वहुत सा माल उचार लेकर वहां से चन्पत हो जाता है। कोई अपने एक नाम से चलने वाले कारोवार में दीवाला

निकाल कर, भट दूसरे और पीछे क्रमशः तीसरे और चौथे नाम से काम करते सुने गए हैं। अस्तु, कहां तक गिनाया जाय, घोखे-चाजियों के विविध स्वरूपों का कुछ अन्त नहीं है।

रिश्वतखोरी-रिश्वतखोरी का अपराध उन्हीं लोगों तक परिमित रहता है, जिन्हें कुछ कुछ सत्ता और 'श्रधिकार' प्राप्त हो। यह वात नहीं है कि वड़ी वड़ी तनख्वाहें खौर भत्ता आदि पाने वाले, रिश्वत स्वीकार नहीं करते—वह तो कभी कभी वड़ी वड़ी थैलियां हजम कर जाते हैं, और त्राज कल तो नोटों का प्रचार होने से उनका कार्य छौर भी सुगम हो गया है। परन्तु इस परिच्छेद में हमें उन छोटे आदिमयों की ही वात कहनी है, जिन्हें 'ऊपर की आमदनी' विना अपना तथा अपने परिवार का पालन करना कठिन होता है। बहुधा राज्यों में भारी भारी जिम्मेवारी वाले अनेक पदों के लिए छोटी छोटी तनस्वाहें दी जाती है। इन पर्ों के लिए आकर्षण उन का वेतन नहीं होता, वरन् उन पदों पर रहते हुए ली जा सकने वाली रिश्वत होती हैं। इस सम्बन्ध में यह कहावत वड़ी श्रर्थ-पूर्ण है, "छः के चार करदे, पर नाम दारोगा धर दे।"

विचारणीय वात—एक विद्वान का मत है कि साधारणतया वाजार में जितने परिमाण में खाने पीने की चीजों का दाम चढ़ता है, उसी परिमाण में जेलों में कैदियों की संख्या भी वढ़ जाती है। इस कथन में कुछ सच्चाई श्रवश्य है। परन्तु, यह श्रन्तरशः सत्य नहीं है; श्रपराघों की वृद्धि ऐसे समय में भी हो सकती है, श्रोर होती है जब कि पदार्थों का भाव श्रपेनाकृत उत्तरा हुआ होता है। मानलो इस वर्ष पहले की श्रपेना श्रव खाद्य पदार्थों की कीमत श्राघी रह गयी है, परन्तु इसके साथ ही हमारी क्रय-शक्ति श्राघे से भी कम हो गयी, तो हमें पहले की श्रपेना कुछ सुविधा न होगी। श्रवः यह कहना श्रिष्टिक सार्थक होगा कि जिस परिमाण में लोगों की खाने-पीने की वस्तुश्रों को खरीदने की शक्ति कम हो जाती है; प्रायः उसी परिमाण में श्रपराघों की संख्या बढ़ने लगती है।

ऋण सम्बन्धी मामलो — प्रत्येक देश के अपराधों में ऋण सम्बन्धी मामलों की खासी संख्या रहती है। ऋण के मुख्यतया दो उद्देश्य होते हैं:—(१) पूंजी संग्रह करके कोई बड़ा कल कारखाना या उद्योग धन्धा अथवा व्यापार चलाना; (२) अपने निर्वाह के लिये विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अस्वयों कि अधिकतर अपराध दूसरे उद्देश्य से लिये हुए ऋण के सम्बन्ध में होते हैं, और सर्व साधारण का सम्बन्ध भी इसी से होता है; इस लिये इसका ही विचार किया जाता है।

साघारण स्थिति के आदमी जव ऋण लेते हैं तो प्रायः

छ विवाह शादी या श्रन्य समाजिक रीति रिवाज के लिये भी ऋण लिया जाता है, इस के सम्बन्ध में श्रगले परिच्छेद में विचार किया जायगा।

चन्हें यह आशा होती है कि वे भविष्य में अपनी कमाई में से उसे क्रमशः चुका देंगे। इन की श्रार्थिक श्रवस्था श्रच्छी तो होती नहीं । यदि ऋग का सूद खूव ज्यादह हो, श्रौर संयोग से इन की खेती आदि मारी जाय तो इन्हें उस ऋग से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। अनेक दशाओं में तो ये लोग अपना पेट भरने लायक भी नहीं होते। ऐसे आदिमियों पर ऋण के मुकदमे चलाना, श्रौर जब उन के पास से कुछ वसूल न हो सके वो उन्हें जेल भेजना कहां तक उचित है, यह विचारणीय है। वे वेचारे वैसे ही मरे-मराए हैं, फिर, उन्हें ऋण न चुका सकने की दशा में वेईमान तथा अपराधी कह कर वदनाम करना वास्तव में जले पर नमक छिड़कने के समान है। निस्सन्देह वे श्रनेक 'वड़े' कहे जाने श्रौर माने जाने वाले उन लोगों से श्रिधक ईमानदार, सच्चे श्रौर परिश्रमी हैं, जो बैठे बैठे चालाकी या होशयारी से, 'सभ्य' माने जाने वाले उपायों से धनवान वन गए हैं।

इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध श्रंगरेज न्यायाधीश सर एडवर्ड पेरी के विचार मनन करने योग्य हैं। श्राप चौतीस वर्ष तक जज रहे थे, इस से श्राप के श्रनुभव की गहराई का श्रनुमान हो सकता है। श्राप का कथन है कि "दीवानी या माल सम्बन्धो हमारे कानून को देखो तो मालूम होगा कि उस से बढ़ कर कोई बुराई श्रोर वर्वर कानूनी पद्धति न होगी, निसके द्वारा हम जेलों का भय दिखा कर गरीवों से धन चूसते हैं।…… श्रुग्ण के लिए जेल का दंड देना, न केवल दासता का चिन्ह है, वरन वास्तविक रूप में यह दासता इस समय प्रचलित है, जिस के द्वारा उस समाज का पतन हो रहा है, जिसने वैसे कानून की आज्ञा दी है। यदि महाजन को अपना ऋण वापिस नहीं मिलता तो फिर उस का उद्देश्य हो जाता है, वद्ला लेना। जो लोग कुछ धनी या अच्छी हालत में हैं, उन्हें ऋण के लिए कारावास दंड नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि दिवालिया अदालत से मित्रता-पूर्वक वातचीत करने से मगड़ा तय हो जाता है। पर जो अत्यन्त गरीव और दिरद्र हैं, उन्हीं के लिए यह दंड भी है। ऋण के लिए कारावास दंड देना कानूनी डकैती और घोखा है।"

श्रार्थिक विषमता—श्राज कल होने वाले वहुत से श्रपराध 'श्रार्थिक' श्रेणी में श्रा सकते हैं। उन का दायित्व वर्तमान श्रार्थिक विषमता पर है। एक श्रोर एक लखपित या करोड़पित है, श्रथवा वड़ा जमींदार है, जो श्रपने राज-भवन में सब तरह के सुख साधनों का उपभोग करता है, श्रोर दूसरी श्रोर सैकड़ों हजारों निर्धन श्रसहाय व्यक्ति हैं, जिन्हें दिन रात मेहनत करने, धूप श्रोर वर्षा, सर्दी श्रोर गर्मी सहते रहने पर भी श्रपना श्रोर श्रपने वाल-वच्चों का पेट भरने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। महलों के साथ मोपड़ियों का निर्वाह कैसे हो! धनवानों के साथ कंगालों की गुजर किस तरह हो! दोनों के संसर्ग से होने वाली दिथित वहुत चिन्तनीय है। इस प्रसंग में श्रमरीका के सुविख्यात

वकील स्रोर लेखक श्री० क्रेरेन्स ढेरो के कुछ विचारों का सारांश नीचे दिया जाता है।

श्रगर कुछ पशुश्रों को किसी ऐसे वाड़े में वन्द कर दिया जाय, जहां चरने को काफी घास न हो, तो वे पशु डछल-कृद मचाएंगे, श्रीर दीवार की फांद कर बाहर निकलना चाहेंगे। मनुष्य रूपी पशु भी दूसरे पशुत्रों के समान ही है, केवल यह उछल-कृद् कुछ ज्याद्ह मचाता है। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद होती है, वे ही कानून रचना करते हैं, जिससं वे अपनी सम्पति की रच्चा कर सकें। वे अपनी जायदाद के चारों तरफ कानून का एक वाड़ा या घेरा सा वना देते हैं, जिससे घौर लोग उस में दखल न दे सकें। श्रगर कानून वनाने का श्रधिकार इमारे तुम्हारे हाथों में होता तो हम सब से पहले उन्हीं लोगों को दंड देते जो तमाम जमीन जायदाद के मालिक वन वैठे हैं। प्रकृति ने अनाज, रुई, लकड़ी, पत्थर वगैरह चीजें सब के लिए पैदा की हैं, पर ये थोड़े से लोग सव को वंचित करते हैं। जिन उपायों से वड़े लोग रुपया कमाते हैं, उन को उन्हों ने कानृन के मुताविक ठहरा दिया है, श्रीर जिन उपायों से जेल में रहने वाले गरीव लोग रुपया कमाते हैं, उन को कानून के खिलाफ।

कुछ लोग पैसा होते हुए भी चोरी श्रादि करते हैं, वे दूरदर्शी हैं। वे उस समय तक ठहरना पसन्द नहीं करते, जब उन के पास कुछ न रहे। "जिस प्रकार श्रमीरों ने गरीवों को लूटने के लिए नये नये ढंग की कम्पनियों श्रीर कारखानों की सृष्टि की, उसी प्रकार गरीव आद्मी वच्चे चुराने आदि के नये नये ढंग वे पेशे तलाश करने लगे।

उक्त विद्वान की सम्मित है, और, यह कुछ श्रंश में ठीक भं है कि जुमों को मिटाने का उपाय यही है कि बड़े लोगों के विशेष श्रिधकार को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सर्व साधारण के जीवन-निर्वाह का मौका मिल सके; श्रमीरों श्रीर गरीबों क भेद भाव मिटा दिया जाय।

विशेष वक्तव्य—समाज में रहने वाले प्रत्येक सनुष्य कं

घन की श्रावश्यकता होती है। भोजन, बख, मकान श्रादि विविध शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन के विन नहीं हो सकती। श्रीर, जब इन वातों के लिए लोगों को समुचित द्रुच्य नहीं मिलता तो उन में से वहुत से अपने प्राणों की रच करने के लिए नीति श्रीर संयम का चलंघन करने को विवश ह जाते हैं। वे भित्ता, चोरी, घोखेवाजी या रिश्वत आदि किसी भं कृत्य के करने से संकोच नहीं करते। इस यह भूलते नहीं हैं वि अनेक आदमी निर्धन होते हुए भी इतना शुद्ध, सात्विक औ ईमानदारी का व्यवहार करते हैं कि श्रव्छे श्रव्छे धनवानों से उनकी तुलना की जा सकती हैं। यहां तक कहा जा सकता है वि कितने ही स्थानों में निर्धन (श्रौर श्रशिचित) आदमी श्रधिव संयम और संतोष का परिचय देते हैं। परन्तु, विचार करने पर माल्म होगा कि इस का कारण उनकी संस्कृति या श्राचा विचार है। अन्यथा, साधारण स्थित में तो, पूर्वोक्त कथन ही सत्य है। मनुष्य पर साधारणतया उसकी आर्थिक आवश्यकता का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किसी विशेष कारण से वह प्रभाव दव जाय, या नष्ट भी हो जाय, तो यह दूसरी वात है; इस से मूल बात में अन्तर नहीं आता।

यह तो हुई, आर्थिक परिस्थित की प्रतिकूतता के कारण होने वाले प्रत्यच अपराघों की वात ; अब हम इस के परोच प्रभाव का उल्लेख करते हैं।

आर्थिक परिस्थिति का परोक्ष प्रभाव—आर्थिक परि-स्थिति की प्रतिकृत्तता से मनुष्य को भोजन बस्न घटिया, अपर्याप्त या अरुप मात्रा में मिलने से वह नाना प्रकार की बीमारियों का भी शिकार हो जाता है, जो स्वयं परोच्च रूप से उसे अपराधी बनाने में सहायक होती हैं। पुनः निर्धन माता पिता अपने वच्चों की यथेष्ट सार-संभार नहीं रख सकते, उन्हें उचित शिचा दीचा नहीं दिला सकते, इस से उन की सन्तान के भी अपराधी बनने की सन्भावना अधिक रहती है।

श्री० सी. लोम्बरोजो का कथन है कि श्रार्थिक हीनावस्था के प्रभाव के विवेचन में प्राय: श्रत्युक्ति की जाती है। यदि चोर कंगाल हैं, तो इसका कारण उन की सुस्ती श्रीर फजूल-खर्ची है, वे वात की वात में वहुत-सा धन उड़ा देते हैं, वे निर्धनता के कारण चोरी करने को वाध्य नहीं हुए। इस के विपरीत धन के स्वामित्व

से अपराध करने में उत्तेजना मिलती है, कारण कि उस से धन की अधिकाधिक जुधा सताने लगती है; व्यापार या महाजनी, वैक्तिंग आदि के उच्च पदाधिकारियों को बेईमानी करने के अपरिमित अवसर मिलते हैं, और वे सोचते हैं कि धन से हमारे सब दुष्कृत्यों पर आवरण पड़ जायगा।

हम उपर्युक्त विचारों में निहित सचाई को एक श्रंश तक स्वीकार करते हैं, तथापि हमारा अपने देश काल का जो अनुभव है, उस से हम निर्धनंता-जनित अपराधों का अनुमान उपर्यक्त लेखक से अधिक करते हैं।

छटा परिच्छेद

-:0:--

सामाजिक परिस्थिति

समाज अपराधों को तैयार करती है। अपराधी उसके यंत्र हैं, जो उन्हें पूरा करते हैं। सामाजिक वातावरण अपराध के उगने का चेत्र है। अपराधी एक बीज-जन्तु है जो चेत्र पाने पर उग पड़ता है।

--'चान्द्'

सामाजिक स्थिति अपराधों का ह्वास करने वाली भी हो सकती है, और उनके लिए पुष्टिकर भोजन का भी काम दे सकती है। 'लोग हमें क्या कहेंगे' यह विचार जहां मनुष्यों को, समाज की उन्नतावस्था में, तुरे कामों से बचाता है, प्राचीन रूढ़ियों और क़रीतियों के प्रचितत होने को दशा में, इससे आदमी तरह तरह के दुष्कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं।

समाज का प्रभाव-च्यों च्यों वालक बड़ा होता है, उसकी संगित का चेत्र बढता जाता है, वह समाज के व्यापक चेत्र में प्रवेश करता जाता है। अधिकांश आदिमयों के लिए समाज की परिस्थिति का प्रभाव ऐसा होता है, जैसा अनेक चीजों के लिये नमक की खान का। नमक के भंडार में पड़ कर उन चीजों के स्वाद विलुप्त हो जाते हैं, श्रीर वे नमकीन वन जाती हैं। इसी प्रकार प्राय: समाज से प्रभावित होने पर वहुत से आद्मियों का व्यक्तित्व बहुत-कुछ विलुप्त हो जाता है स्प्रौर वे बहुवा विना जाने समाज के गुण दोषों को प्रहण कर लेते हैं। धवश्य ही, महान् विभूतियों, महापुरुषों तथा विवेकवान सज्जनों श्रादि की बात श्रलग है, वे तो समाज की दशा श्रीर गति विधि में श्रावश्य-कतानुसार संशोधन करने का कार्य किया करते हैं। श्रस्तु, साधारणतया यह कहा जाता है कि मनुष्य धपने व्यवहार में उन गुर्णों तथा श्रवगुर्णों का परिचय दिया करता है, जिनकी उसे उसके घर वालों तथा समाज से प्रेरणा मिलती है। यदि एक मनुष्य हिन्सक या निर्द्यो है, श्रीर दूसरा संयमी, द्यालु श्रीर प्रेमी है तो इस धन्तर का श्रावार वहूत-कुछ उसका वातावरण होता है। निदान, किसी मनुष्य का भला बुरा होना

एक सीमा तक उस समाज पर निर्भर है, जिसमें वह रहता है। श्रतः उसके श्रपराधों का उत्तरदायित्व वहुत कुछ उसके समाज पर श्राता है। शौकीन, नशेवाज श्रीर व्यभिचारी समाज में किसी व्यक्ति का संयमी श्रीर सतोगुणी रहना हुर्लभ है।

समाज का प्रभाव मनुष्यों पर परोक्त रूप से ही नहीं पड़ता। कई विषयों में समाज अपने व्यक्तियों पर प्रत्यक्त और सिक्तय प्रभाव डालता है। इस तरह समाज लोगों के अपराधी होने में (तथा उनके अपराध-निवारण में) प्रकट तथा गौण दोनों प्रकार से भाग लेता है। यह वात कुछ उदाहरणों पर विचार कर से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी।

धन का आदर, और गुणों की अवहेतना करने वाला समाज—यद्यि सांसारिक मनुष्यों को धन की सदैव आवश्यकता होती है, और इस लिए धनवान व्यक्ति को कुछ न कुछ आदर सम्मान मिलना स्वामाविक ही है, तथापि जब समाज में गुणों की अवहेलना करके धन को ही आदर का आधार वना दिया जाता है तो लोगों पर उसका वड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्राचीन भारत में धनवानों को समाज में आज कल की तरह सर्वोच स्थान प्राप्त नहीं था। त्याग-मूर्वि विद्यान ब्राह्मण निर्धन होते हुए भी राज्य और समाज का नियंत्रण करने वाले होते थे। वड़े वड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकार उनके चरणों में वैठने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में अपना परम सौभाग्य मानते थे।

पर आज कल तो प्राय: सर्वत्र ही घन का वोल-वाला है। धनवान व्यक्ति के सामाजिक कार्य, उनके, या उनकी सन्तान श्रादि के विवाह शादी श्रादि, सुगमता से हो जाते हैं। यहीं नहीं, उन्हें समाज में वैठने उठने को श्रच्छा स्थान मिलता है, हर वात में उनकी पूछ घ्यौर घ्यावभगत होती है। इसका दुष्परिखाम स्पष्ट ही है। अनेक आद्मी कृत्रिम जीवन विवाने वाले हो जाते हैं। वे श्राडम्बर-प्रिय वन जाते हैं। वे श्रपनी स्थिति को खूब वढ़ी-चढ़ी दिखाना आवश्यक समभते हैं। माहवारी आय पनद्रह रूपए की है तो वे पचास रूपए की प्रकट करते हैं। उन्हें घ्रपनी 'ऊपर की आमदनी' की वात कहने में संकोच नहीं होता। अपने तई ष्यिक धनवान दिखाने के लिए उन्हें कुछ ष्यनावरयक खर्च वांध लेने होते हैं। वे कपड़ा वहुत बढ़िया पहिनेंगे, चाहे इस से उन्हें श्रपने भोजन व्यय में कमी ही क्यों न करनी पड़े। कारण कि भोजन को तो कोई देखने नहीं जाता है, पर कपड़ा तो सब को दिखाई देता है। हां, जब भोजन भी दूसरों के सामने करना हो, तो उस में भी खूब दिखावट करनी होगी, चाहे उससे स्वास्थ-हानि भले ही हो। श्रनेक श्राद्मियों का पान वीड़ी या चाय श्रादि का शौक ऐसे ही कारण से होता है। कहीं कहीं श्राडम्बर-प्रिय आदमी स्वयं जेवर पहनना या अपनी स्त्री और वचों को धाभूषणों से सज्जित रखना भी घपना धनिवार्य कर्तव्य मानते

हैं; विशेषतया सामाजिक अवसर पर तो उन्हें इसका पर्याप्त से अधिक ध्यान रखना पड़ता है। अगर, अपनी सामर्थ विल्कुल ही न हो, तो मांगे हुए ही सही, पर आभूपण होना अवश्य चाहिये। उन लोगों को साधारण शारीरिक श्रम करने में भी लजा आती है। यदि उन्हें अपना हैंड-वेग भी थोड़ी दूर ले जाना हो तो कुली और मज़दूर के विना उनका काम नहीं चलेगा। गृहस्थ के मामृली कामों के लिए भी उन्हें नौकर चाहिये। इन वातों से उनका दिवाला निकलना और आर्थिक दृष्टि से उनकी दुदेशा होना, और इसके फल-स्वह्म उनका विविध अपराध करना अवश्यम्भावी है।

विवाह शादी के अपरिमित व्यय के कारण होने वाले
अपराध कल्पना करो कि एक समाज में विवाह को अनिवार्थ
सा माना जाता है, तथा एक एक आदमी के, एक के बाद दूसरा,
और उसके वाद तीसरा, इस प्रकार कई कई विवाह होने की भी
रीति है। बूढ़े बूढ़े आदमी भी विवाह करते हैं। ऐसे समाज में,
यदि विवाह में अपरिमित द्रव्य खर्च होता है, तो उन लोगों
की कठिनाइयां रपस्ट हैं, जो धन-हीन हैं। वे सोचते हैं कि अविवाहित रहने से समाज में उन्हें बथेष्ठ आदर की हिष्ट से नहीं
देखा जायगा। फिर, काम-लिप्सा का वातावरण भी उन्हें उत्तेजित करता है कि वे अपने कुंबारेपन को दूर करें। पर जब वे
अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो उनके सन्मुख बड़ी विकट

समस्या उपस्थित होती है। यदि वे ऋगा लेना चाहें तो उनकी, कुछ गिरवी या धरोहर रखने की चमता न होने के कारगा, प्रथम तो उन्हें ऋण मिलने की सम्भावना ही बहुत कम है। फिर यदि संयोग से ऋण मिल ही गया वो उसे चुकाने का उपाय क्या होगा, विशेषतया उस दशा में जब कि उस ऋगा पर व्याज चढ़ रहा हो, (विना च्याज के ऋण मिलना तो प्राय: कठिन ही होता है)। विवाह होने पर गृहस्य का खर्च बढ़ता ही जायगा, और यदि आमदनी का ढंग ठीक न वैठा तो ऋग्-मार हलका होने की कोई आशा ही न होगी। बहुत सम्भव है कि यथा शक्ति श्रपने ऋग को शीब चुकाने का प्रयत्न करते हुए भी वे इसमें सफल न हों। ऐसी दशा में उनपर नालिश होती है, मुकदमा चलता है, और अन्ततः वे अपराधी माने जाकर जेल में भेजे जाते हैं। भला, कैंद्र भुगत लेने से उनका क्या सुधार होगा ? क्या वे इससे इतने धनी हो जांयगे कि वे अपना रोजमर्रा का खर्च भी ईमानदारी से चला सकेंगे और साहूकार का रुपया भी व्याज सहित अदा कर देंगे ? अस्तु, उनके 'अपराधी' होने श्रीर 'जेल जाने' का उत्तरदायित्व किस पर है ? क्या वह समाज सर्वथा दोप-मुक्त माना जा सकता है, जिसके वातावरण से वाध्य होकर उन्हें इस परिस्थित में पड़ना पड़ा है ?

उपर्युक्त उदाहरण में हमने सामाजिक परिस्थिति-वश एक आदमी के कर्ज लेने, और उसके श्रदा न कर सकने के कारण अपराधी माने जाने के विषय में विचार किया। श्रव, मान लो, वह आदमी रूपया उचार लेने का विचार नहीं करता, परन्तु अन्य उपायों से 'पैसे वाला' वनना चाहता है। उसे कोई और रोज़गार नहीं मिलता। वह सोचता है कि जुए, सट्टे, फाटके से, व्यापार में घोखा-घड़ी करने या अन्य छल प्रपञ्चों से, कुछ आदमी जल्दी धनवान वन जाते हैं, क्या आश्चर्य, यदि मेरा भी भाग्य जाग जाय, और मैं भी वात की वात में धनवान हो जाऊं! ऐसी दशा में इस आदमी के, इन मार्गी से पैसा प्राप्त करने, अथवा यदि उसमें असफल रहे तो इसके और भी अधिक तवाह हो जाने का भार क्या समाज पर ही नहीं है?

पुनः यदि ऐसा आदमी कोई ऐसी नौकरी स्वीकार करता है, जिसमें वेतन के अतिरिक्त 'ऊपर की आमदनी' बहुत होने की सम्भावना है, और वह भी प्रलोभन में पड़ कर रिश्वत घूस, डाली, भेंट आदि खूब लेने लगता है तो इसके इस पतन का भार भी बहुत अंश में क्या समाज पर ही नहीं है ?

श्रातिरिक्त श्रान्य सामाजिक रीति रस्मों में होने वाला श्राप्यय भी मनुष्यों को विविध श्रार्थिक श्राप्राध करने की प्रेरणा किया करता है। उदाहरणवत् हिन्दू समाज के कुछ श्रंगों में ऐसी विविध प्रथाएं हैं, जिन में जाति-भोज तथा वस्त्राभूषण या नकद रुपया देने श्रादि में वहुत खर्च होता है। श्राधिकांश श्रादमी साधारण श्रामदनी वाले होते हैं, उनसे ये रीति-भांति करते

नहीं वनतीं। उन्हें समाज में उपालम्म मिलता है, समय समय पर अपमानित होना पड़ता है। यह देखकर कुछ दुर्वल-आत्मा सहज ही कर्तव्य-अष्ट हो सकते हैं। समाज में अपनी मान-प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वे वहुधा उचितानुचित के विचार को तिलांजित दें देते हैं, और धन-प्राप्ति के कुछ कार्यों को बहुधा सममते हुए भी करने लगते हैं। कुछ लोगों के कन्या-विक्रय या वर-विक्रय आदि का रहस्य बहुत कुछ इसी वात में मिल सकता है।

मृतक विराद्री-भोज करने वालों को हम म० गांधी के शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि "इस भोज में न धर्म है, न कोई छन्य उचित कारण है। केवल मोह और धन से उत्पन्न होने वाला अभिमान ही ऐसे भोजन का कारण हो सकता है। धनिक लोग मृत्यु के बाद किसी लोकोपयोगी कार्य के लिए दान क्यों न दें? ऐसा करने से उन्हें यश-प्राप्ति होगी, और मृतक की आत्मा को शान्ति मिलेगी। ऐसा दान एक प्रकार का श्राद्ध है, स्मारक है।" निर्धन आदमी इस मह में कुछ खर्च न करें।

श्रस्तु, यह स्पष्ट है कि सामाजिक श्रपन्यय मनुष्य को नाना प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, श्रीर यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों के इन दुष्कर्मों को करने का उत्तर-दायित्व बहुत कुछ समाज पर है। समाज के सूत्रधारों तथा हितैषियों को इस झोर ध्यान देना चाहिये, जिससे इस प्रकार के अपराघों का अवसर यथा-सम्भव न रहे, अथवा बहुत ही कम रहे।

सामाजिक प्रथाओं के कारण होने वाले अपराध— जिस समाज में वाल विवाह, वे-मेल विवाह या वृद्ध विवाह आदि के कारण वाल विधवाओं की खासी संख्या हो, और साथ ही विधवाओं की विवाह करने की अनुमित न हो, अथवा पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को अपमान-जनक दृष्टि से देखा जाता हो, वहां लुका-छिपा व्यभिचार और अूण-हत्या या गर्भपात होना अथवा खियों का भाग जाना या उनकी आत्म-हत्या होना अस्वा-भाविक नहीं है; विशेषत्या उस दशा में, जब कि युवती विधवाएं देखती हैं कि उनकी उम्र वाली सखी सहेली आनन्द-प्रमोद में जीवन व्यतीत करती हैं, और जिन धरों में वह (विधवाएं) रहती हैं, वहां का वातावरण भी कामोत्तेजक है।

हिन्दू समाज—उपयुक्त वार्ते यहां के हिन्दू समाज के लिए विशेष रूप से विचारणीय हैं। यद्यपि क्रमशः सुधार होता जा रहा है, तथापि अभी कई ऊंची समसी जाने वाली जातियों में समाज विधवा-विवाह की इजाजत नहीं देता; विधवाओं के रहने, खाने-पीने और धार्मिक जीवन व्यतीत करने की पर्याप्त सुविधाएं और संस्थाएं नहीं हैं; जो हैं, उनमें ऊंची जाति का अभिमान करने वाली महिलाएं यथेष्ठ लाम स्वयं नहीं उठातीं, या उनके रिश्तेदार उसमें अपनी मान-हानि समसकर उन्हें वैसा करने से रोक देते

हैं। इस प्रकार इन समाज-सूत्रवारों के अनुसार विधवाओं का मार्ग सव तरफ वन्द है। वे विवाह करती हैं तो घर्म की दुहाई दी जाती है। यदि वे अपना निर्वाह करने के लिए कुछ उद्योग-धन्या या दस्तकारी सीखना चाहें तो कुल की मर्यादा छाड़े छाती है। ऐसी दशा में विधवाएं करें, तो क्या ? भोजन वस्त्र की शारीरिक त्र्यावश्यकताएं उन्हें परेशान करती हैं, चहुँ द्योर प्रलोभन उनके सामने होते हैं। समय समय पर भोग विलास की वासनाएं उनके सन में डठती हैं, दलदल श्रीर कीचड़ में पैर फिसलना स्वाभाविक ही है। पर, यदि उनके सन्तान होने की वात खुल जाय तो जाति-वहिष्कार आदि की नंगी तलवार उनकी गर्दन पर गिरने की तैयार है। यह सोचकर वे गर्भपात या नवजात शिशु को चुपचाप मार डालने की वात सोचती हैं। उनके इन अपराधों का दोपी कौन है ? समाज।

एक उदाहरणा—उदाहरणार्थ यहां सामाजिक मासिक पत्र 'नवयुग' (कलकता) की एक सम्पादकीय टिप्पनी की कुछ पंत्तियां उद्भत की जाती हैं:—

"" पिछले छः मास से रमीवाई नाम की " विधवा पर गर्भपात करने का, श्रथवा पैदा हुई लड़की को तालाय में छुयो कर मार डालने का, जो मामला चल रहा था, उस में उस को एक वर्ष की सादी केंद्र श्रीर दो हजार रुपए जुरमाना, श्रीर, जिसे उसको गर्भ ठहराने का दोपी समका गया है. उस मनीराम को दो वर्ष की सख्त केंद्र श्रीर एक हजार रुपए जुरमाना हुश्रा हैं। ""हम बहिन रमीवाई के प्रति हार्दिक समवेदना प्रगट करना चाहते हैं, क्यों कि यह सज़ा मिलने पर भी हम उस को निरपराध मानते हैं। उसने जो प्रपराध किया है, उसका दोप उसके माथे हरिगज़ नहीं है। दोप तो उस समाज का है जिसने उसको इस कुकृत्य के लिए वाधित किया है। वेचारी विधवा के लिए गर्भ ठहरने पर दूसरी थ्रोर गित ही क्या है? गर्व ठहराने के लिए भी उसका क्या दोप है? विश्विमत्र सरीखे तपस्वी थ्रोर दुप्यन्त सरीखे राजिं भी जब अपने को संयम में न रख सके तब विधवाओं एवं कुंवारों को एक साथ पास पास विठाकर उनको संयम इत्यादि की शिचा से एक दम वंचित रख कर यदि समाज, ऐसी दुर्घटनाएं न होने की आशा रखता है तो निश्चय ही आग के पास कपास रख देने पर भी सुलगेगी नहीं। हमारे लिखने का यह अर्थ नहीं है कि हम इस व्यभिचार को अपराध नहीं मानते हैं, पर इस अपराध के लिए मार्ग-अष्ट विधवा बहनें दोपी नहीं हैं, किन्तु वह अन्धा समाज दोपी है, जो उन से बलात संयम करा कर भी ऐसे पापाचार न होने की महा-मूर्खता-पूर्ण आशा रखता है।"

खपयुक पंक्तियां समाज सूत्रधारों के लिए तो विचारणीय हैं ही, हम आधुनिक दंड विधान के समर्थकों का भी इस और यथेष्ठ ध्यान आकर्षित करते हैं। इस सम्बन्ध में जज साहब का फैसला भी विचारणीय है। यद्यपि हम उसकी विचार धारा से पूर्णत: सहमत नहीं है तथापि उस की कई वातें समाज सुधारकों के लिए उपयोगी हैं। विशेष विचारणीय स्थलों को हमने रेखा- कित कर दिया है। अन्यान्य वातों में जज साहब लिखते हैं:— "……रमी वाई हिन्दू समाज के उस पाप की शिकार हुई है, जो विधवा स्त्री को वलात रूप से विधवा रहने के लिए वाधित

करता है, चाहे वह अपने आप को विधवा रखना चाहे या नहीं। वह दस साल से विधवा थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलो-भनों में आकर मनीराम के चगुल में फंस गई। फिर भी वह सुख और आराम में पली हुई स्त्री है। उसके लिए यही दंड पर्याप्त होगा जो उसे समाज और सोसायटी की ओर से शर्म या लजा के रूप में उठाना पड़ा है। इन सब वातों के कारण वह अदालत की श्रोर से दया और सहानुभृति के योग्य है। किन्तु साथ ही एक नन्हें वालक को उस की दयनीय अवस्था से वचा कर उस की रचा करने का भार उसी पर था, इस वात की हमें अपने मन से निकाल न देना चाहिये। ""

कुछ विवेचन—हम समभते हैं कि जज साहव यदि कानून में बंधे न होते तो उस बच्चे की हत्या के लिए भी समाज को ही दोपो ठहराते और रमीवाई को दंडित न करते। ऐसे मामलों में लोक-लज्जा का प्रभाव ऐसा विकट होता है कि कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन से भी हाथ घो वैठना पसन्द करता है, अपनी मृत्यु का स्वागत करता है; उस से दूसरों की—अपनी सन्तान की भी, रच्चा की क्या आशा की जाय! फिर अपनी सन्तान को, चाहे वह कितनी ही छोटी आयु की क्यों न हो, जान से मार डालते में माता को कुछ हर्ष या सन्तोप तो हो ही नहीं सकता। वह जिस धर्म-संकट में पड़ कर यह कूर कर्म करने को उद्यत होती है, उसे समभने की च्मता कानून में नहीं है, उसके लिए विवेकवान हृद्य चाहिये। दूसरा उदाहरण—अव एक दूसरा उदाहरण लीजिये।

कुछ दिन की वात है कि युक्त प्रान्त के रहने वाले उच हिन्दू कुल
के एक कलर्क महाशय अपनी युवती कन्या और अन्य कुटुम्बी
जनों के साथ लाहौर से लखनऊ जा रहे थे। इसी गाड़ी में एक
मुसलमान युवक भी सवार हो गया। अम्बाला छावनी पर मुसाफिरों की भीड़ में मौका देखकर कन्या और मुसलमान युवक
गाड़ी से उतर पड़े और वहां से लुधियाना चले गए। कन्या के
के माता पिता भी, पीछे पता लगाते हुए वहां पहुंचे और उन दोनों
को गिरफ्तार कराया। लड़की ने कहा कि "मैं अपनी मर्जी से इस
मुसलमान के साथ आई हूँ। मैं अपने पित के साथ रहना नहीं
चाहती। क्यों? वह अल्प-वयस्क बालक है, और मेरा योवनहै।"

कुछ विचार—कन्या को पितत कहने वाले, उसे जाति-च्युत करने वाले, और मुसलमान युवक को अपराधी ठहराने वाले तो बहुतेरे मिल सकते हैं। परन्तु क्या यह घटना कुछ विशेष विचारणीय नहीं है ? क्या इस का उत्तरदायित्व उस ममाज पर नहीं है, जो वे-मेल विवाहों की अनुमित देता है, जो गृद्ध के साथ तरुणी और बालक के साथ युवती कन्या का सम्बन्ध होने देकर व्यभिचार का मार्ग स्वयं प्रशस्तकरता है ? क्या केवल समाज और राज्य से मिलने वाले दंड ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं, जिनका वर्तमान सामाजिक परिस्थित में होना नितान्त स्वामा-विक और अनिवार्थ है ?

सातवां परिच्छेद

-:0:--

राजनैतिक परिस्थिति

'श्रत्याचारी शासन में जकड़े हुए व्यक्ति को श्रवने जीवन में श्राध्या-रिमक साधना की श्राकांचा को ध्यागना होगा, श्रथवा उसे क्रान्तिकारी बन जाना पढ़ेगा।'

—वर्नार्ड हाटन

राजनैतिक श्रपराध—जब राज्य-कार्य प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा संचाजित न होने से या उसमें सुयोग्य सेवकों का भाग न होने से जनता कष्ट पाती है, श्रादमी दिन भर मेहनत मजदूरी करने पर भी श्रपना पेट नहीं भर सकते, सर्दी गर्मी से श्रपनी रच्चा नहीं कर पाते, लज्जा-निवारण के लिए मामूली वस्न नहीं प्राप्त कर सकते, वृद्दे, स्त्रियां, श्रीर बच्चे व्याकुल रहते हैं, तो, ये बातें सहदय भावुक व्यक्तियों से देखी नहीं जातीं। उनके हदय में अथल-पुथल मच जाती है, वे वेचैन हो जाते है, वे श्रपने वन्धुओं की, श्रपनी प्यारी मान्ट-भूमि की, श्रपने राष्ट्र-ह्पी विशाल परिवार की दशा सुधारने के लिए चिन्तित हो जाते हैं;

जैसे बने उनको सुखी करना, यही उनके जीवन का प्रोप्राम वन जाता है। इस के लिए वे अधिकारियों का अधिकार-छोटा देश मद दूर करने को कटिबद्ध हो जाते हैं; इस प्रकार वे 'राजनैतिक अपराध' करने लगते हैं।

राजनैतिक कैदी-इनका 'अपराध' केवल यह होता है कि ये तत्कालीन शासन पद्धति को ऐसे उपायों से भी संशोधित करने का प्रयत्न करते हैं, जो उस समय गैर-कानूनी माने जाते हैं। ये जो कुछ कार्य करते हैं, घ्रपने देश-बन्धु ह्यों के सुख दुख की चिन्ता से प्रेरित होकर करते हैं। परन्तु इस बात का अनियंत्रित राज्यों या पराधीन देशों में कुछ लिहाज नहीं किया जाता। वहां ये शत्रु सममे जाते हैं। इनसे वेईमान, चोर, डकैतों श्रीर हत्यारों श्रादि की तरह वर्ताव किया जाता है, श्रिथकारियों को चाहिये कि वे इस वात को भली भांति स्मरण रखें कि इन राजनैतिक कैदियों में भावी शासन सूत्रधार सम्मिलित हैं; श्राज नहीं तो कल, जल्दी नहीं तो कुछ समय वाद, ये इस समय के 'अपराधी' (या इनकी सन्तान) दंड-विधान के निम्मीता श्रीर निर्णायक होंगे। उन्हें दंड देना या उनके साथ दुव्यवहार करना कैसे चित हो सकता है ?

राजनैतिक अपराधियों का कार्य तो जनता की हित-कामना के भाव से होता है, उनके अपने स्वार्थ के वास्ते नहीं। इसलिए सर्व साधारण की, प्रत्यच् या गौण रूप से, इनके साथ सहानुभूति होती है। इन्हें दंड पाता देख कर उनकी इनके प्रति सम-वेदना का भाव वढ़ता है, श्रीर राज्य जनता की सहानुभूति से वंचित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि श्रन्य श्रपराधियों की श्रपेता, राजनैतिक श्रपराधियों को दंड देना राज्य के लिए श्रीर भी श्रिषक हानिकर, तथा श्रपराधियों को वढ़ाने में सहायक होता है।

एक घटना—मई १९३१ में, 'कर्मवीर' (खंडवा) में यह प्रकाशित हुआ था—

"गत २४ अप्रेल को हिसार (पंजाव) में एक भंयकर हुर्घटना हो गई। चार लड़के गांव में खेल कूद में व्यस्त थे। उन्होंने निश्चय किया कि भगतिस है आदि की फांसी का नाटक खेला जाय। एक लड़का भगतिसंह बना, दूसरा राजगुरू और तीसरा सुखदेव बना। चौथा लड़का अंगरेज अफसर बना। उसने भगतिसंह को फांसी देने का हुक्म दिया। भगति सिंह बनने वाला लड़का, गले में कपड़ा बांध कर पेड़ में लटका दिया गया। कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। अन्य दो लड़के भी फांसी पर चढ़ने को तैयार थे। पर इतने में ही वहां से एक कांग्रेस कार्य-कर्ता आ निकले। उन्हों ने लड़कों से वार्त कर सब हाल मालूम किया, और बाकी लड़कों को फांसी पर न चढ़ने दिया। मृत लड़के की लाश का जळूस निकाला गया और शाम को एक शोक-सभा हुई।"

इस पर विचार—इस पर तिनक विचार करें। क्या श्रंग-रेज श्रफसर वनने वाला लड़का अपराधी हैं १ भले ही, ख़ृत करने की श्राज्ञा देने के कारण, वह श्रपराधी कहा जाय; चाहे, श्राधुनिक इंड-विधान उसे फांसी नहीं तो कुछ समय की कैंद के थोग्य ठहराए, हमारे विचार से यद्यपि उसने घातक मनोरंजनमें भाग लिया, उसका हृद्य निर्दोष था। लड़कों को स्वभाव से खेल तमाशे पसन्द होते हैं। उनका स्वभाव नकल करने का भी होता है। वाल्यावस्था में हम अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, तो बड़े होकर बड़ी उम्र वालों का। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कभी कभी हमें सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की नकल करना अच्छा लगता है, कभी हम वदमाशों या बदनामों की नकल में ही आनन्द का अनुभव करते हैं। आदमी विविध संस्थाओं तथा राज्य की तो बहुत ही नकल किया करते हैं; कहावत है 'यथा राजा तथा प्रजा।'

चक्त घटना के समय भगतिसंह आदि की ख्याति देश-व्यापी थी। जिन लड़कों का ऊपर उल्लेख हुआ है, उन्हों ने भगतिसंह आदि सम्बन्धी जलुसों और सभाओं में भाग लिया होगा, न लिया हो, तो उनका सिवस्तर वर्णन तो सुना ही होगा। उनके भी मन में ऐसी घटना की नकल करने की बात आगई। उन्हों ने इस के परिणाम पर विचार न किया होगा; किया मी होगा तो अपने स्वाभाविक साहस के कारण केवल दुष्परिणाम के भय से भयभीत होना उन्हें ठीक न जचा। और, वे यह घातक नाटक कर बैठे। उनके विशेष साहस (दुस्साहस ?) की सूचना तो इस बात से मिलती है कि उनके कार्य से उनमें से एक के प्राण-पखेल उड़ गये, उस का शव उन के सामने उपस्थित है, फिर भी उन में से दो और लड़के (राजगुर और सुखदेव वनने वाले) उस मार्ग पर चलने में तिनक संकोच नहीं करते। श्रस्तु, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वास्तव में दोपी नहीं है। वरन् यह कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं के लिए तो उस राजनैतिक स्थिति को उत्तरदाई समम्मना चाहिये, जिसमें लोक-मत की श्रवहेलना की जाती है श्रीर, 'श्रपराधी' सममे जाने वाले व्यक्ति को दंड देकर उसे सर्व साधारण में श्रीर भी श्रधिक मान्य, प्रतिष्ठित तथा श्रनुकरण-योग्य वनाने में सहायता दी जाती है।

कानून श्रीर श्रपराध—वर्तमान परिस्थित में राज्य के प्रत्येक कार्य में कानून का वोल-वाला रहता है, और अपराधियों को जेलर छादि जिन चिकित्सकों से पाला पड़ता है, वे सव उस यंत्र के पुर्जे होते हैं, जो कानून की वास्तविक उपयोगिता का विचार न कर उसका रुढ़ि की भांति पालन करता है। यह स्मरण रहना चाहिए कि कानून कोई सर्वया निर्दोप वस्तु नहीं है, श्रौर न उसकी उंपयोगिता सदैव वनी रहती है। समाज का जीवन निरंतर वद्लता रहता है, जो कानून, नियम या रीतियां उस की किसी विशेष स्थिति को लद्य में रख कर प्रच-लित की जाती हैं, वे कालान्तर में न केवल लाभकारी नहीं रहतीं; वरन उनसे उत्तटा हानि होने लगती है। श्रतः फोई कानून कठोर और दृढ़ नहीं होना चाहिये, उस में आवश्यकतानुसार परिवर्तन श्रीर संशोधन होते रहने चाहिये: यही नहीं, उसके श्रनावश्यक हो जाने पर, उसे रद्द करना ही श्रच्छा है।

ञ्राठवां परिच्छेद

--:0:--

'धर्म' श्रीर श्रप्राध

'धर्म के नाम पर कितने पाप समाज में होते हैं, इसका श्रन्दाजा लगाना कठिन है। रूड़ी के बन्धन से मुक्ति पाना सहल नहीं है।' —'जयाजी प्रताप'

धर्म का अर्थ वास्तव में कर्त्तव्य है। यह बहुत व्यापक है। इससे मनुष्य-समाज का वहुत हित-साधन होता है। परन्तु आज कल सर्व साधारणकी वोल-चाल में धर्म का अर्थ मत या मजहव, सम्प्रदाय आदि रह गया है। इस संकुचित अर्थ बाला धर्म अच्छा भी हो सकता है और दुरा भी। यदि उसकी स्थापना अच्छे सिद्धान्तों पर है तो वह मनुष्यों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है, वह भूले-भटकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम देता है, उन्हें अपराध करने से बचाता है। परन्तु इसके विपरीत धार्मिक अन्य विश्वास, अविवेकता और कृत्रिमता लोगों को कर्तव्य-अष्ट भी कर देती हैं। आज कल अनेक 'धर्मात्मा' कहे जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन के सुधार का, या

श्रपने दीन हीन वन्धुत्रों के हित-साधन का लद्दय नहीं रखते। द्रव्योपार्जन में ये भूठ सच का विचार नहीं करते, दया श्रीर सहानुभूति को ये तिलांजलि दे देते हैं । साधारण असहाय च्यक्तियों से जैसे-वने रुपया ऐंठने, या बहुत श्रिधिक काम करा कर उन्हें नाम-मात्र की मजदूरी देने, उन की छापना कर्जदार बना कर उनसे भारी सूद लेने, श्रौर उन के सूद न देने की खबस्था में नालिश करके उनकी फोपड़ी का सामान तथा खाने पीने के वर्तन तक नीलाम कराने में ये संकोच नहीं करते । अनेक महन्तों, मठाधीशों, और 'अखाड़ेवालों' का बहुत सा समय श्रीर शक्ति मुकदमेवाजी में नष्ट होती है। कितने ं ही सेठ साहुकार श्रीर 'पैसे-वालों' के कारनामे जग-जाहिर हैं। इस पर भी ये लोग सर्व साधारण में 'वड़े आदमी' वने रहते हैं, और यथेष्ठ आदर-मान पाते रहते हैं। यदि कदाचित इन का कोई दुष्कृत्य प्रकाश में भी ध्या जाता है, ता एक तो दूसरे आदमी वैसे ही उसकी चर्चा नहीं करते, फिर ये भी ब्राह्मण-भोजन करा कर, तीर्थ यात्रा करके मन्दिर छादि में कुछ द्रव्य लगा कर या दान श्रादि देकर उस पर सहज ही श्रावरण डाल देते हैं।

श्रनिष्टकारी प्रभाव—इस का समाज पर वड़ा श्रनिष्ट-कारी प्रभाव पड़ता है। साधारण स्थिति के श्रादमी भी श्रीरों की दृष्टि में धार्मिक वनने के लिए किसी न किसी प्रकार तीर्थ- यात्रा करने, ब्राह्मण-भोजन या श्रन्य दान धर्म करने की योजना किया करते हैं। इसके वास्ते, उन्हें महीनों ही नहीं, कभी कभी वर्षों तैयारी करनी पड़ती है। जैसे-बने पैसा संब्रह करना होता है, जिस में ये श्रनेक प्रकार से छल कपट या धोखा-धड़ी का व्यापार करते हैं। यदि हम धर्म को कुछ खास खास समय की वाह्य क्रियाओं में सीमित न कर, इस के उच्च सिद्धान्तों को अपने जीवन में धारण करें, श्रीर श्रपने दैनिक व्यवहार को सुधारें तो संसार से कितने ही श्रपराघों का समृत्न निवारण हो जाय।

धर्म और सामाजिक कुरीतियां—संसार में समय समय पर विविध धर्माचार्यों और नियम-निर्माताओं का शुभागमन होता है; वे अपनी प्रतिभा के अनुसार सर्व साधारण के लिए मार्ग-दर्शक का कार्य करते हैं, जिस से छादमी छपना जीवन श्रच्छी तरह वितावें, एक दूसरे का कल्याण करने में सहायक हों, श्रौर सब, लोक परलोक में सुख पावें। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना उचित ही है। परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं होना चाहिये कि उन के आदेशों का उन के पीछे या उन के समय में ही, आंख मीच कर विना विचारे पालन किया जाय, अथवा, यह भी न सोचा जाय कि उन के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं में कितना भाग स्वयं उनका है, और कितना अन्य व्यक्तियों का मिलाया हुआ 'चेपक' है। आवश्यकता है कि प्रत्येक वात को भली भांति सोच समभ कर, इसके देश काल का विचार करके, घमल में

लाया जाय। उदाहरणवत् यदि हिन्दू संमाज के 'शाख्न' कहे जाने वाले किसी प्रन्थ में यह उल्लेख है कि विवाह वाल्यावस्था में होना चाहिये, विध्वा-विवाह वर्जित है, खियों को पर्दें में रहना चाहिये, खियों छोर शुद्रों को निम्न श्रेणी का सममना चाहिये छोर उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अवसर न देना चाहिये—तो हमें इन वातों को केवल इस आधार पर मान लेना उचित न होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन का प्रतिपादन किया है, या यह वात 'शाख्न' में लिखी है। हमें तो आधुनिक परिस्थिति का विचार रख कर प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्र चिन्तन करना होगा; अन्यथा, अविवेकता-पूर्वक हर एक वात को मान लेने से हमारे शास्न, समाज में नाना प्रकार के अपराधों की सृष्टि और यृद्धि करने वाले होंगे।

धार्मिक अन्ध विश्वास और अपराध—संसार में अन्ध विश्वासों के कारण कितने ही अपराध होते रहते हैं। परन्तु कितने स्थानों के कानून में ऐसे अपराध करने वाले को उसके उत्तरदायित्वसे मुक्त रखने की व्यवस्था है ? पिछले दिनों 'स्वराज्य' (खंडवा) में दो घटनाएं प्रकाशित हुई थीं। पहली इस प्रकार है। एक संथाल को कुछ वीमारी थी। अपनी योग्यतानुसार द्वादारू कर चुकने पर उसके दिमागमें यह वात आई कि उसकी वीमारी किसी देवी देवताके कोप की वजह से है। देवता को प्रसन्न करने की गरज से वह अपने एक वर्ष के छोटे वहे को खेत में ले गया।

उसने सिन्दूर-चर्चित 'पेड़' देव श्रोर 'पत्थर' देव को हाथ जोड़े, नाक रगड़ी श्रोर प्रार्थना की कि "मेरा बिलदान स्वीकार कर मुफे रोग-मुक्त कर दीजिये।" उसने श्रपने बच्चेको फूलोंकी माला पहनाई श्रोर देवता का नाम लेकर उसका सिर घड़ से श्रलग कर दिया। गांव में जाकर उसने बड़े-बूढ़ों को श्रपना किस्सा सुनाया। मनुष्य-वध के श्रपराध में, पुलिस ने उसको चालान कर दिया।

दूसरी घटना इस प्रकार है—एक स्त्री के दो वच्चे थे। इस का पित मर गया। कुछ दिनों पहले उक्त स्त्री के दोनों बच्चे भी मर चुके थे। स्त्री के देवर के दिल में शक पैदा हुआ—यह 'डायन' है। अपने बच्चों को खा ही गई है, अब शायद मेरे बच्चों को भी खा जाय। इसने इस स्त्री के शरीर से 'डायन' को मार भगाने की ठानी। एक दिन इसके प्रहारों के कारण इक्त स्त्री मर गई। पुलिस ने इस संथाल को कैद कर लिया है।

ऐसे व्यक्तियों को दंढ देने से कानूनी कार्रवाई अवश्य पूरी हो जाती है, परन्तु क्या इससे अभीष्ट-सिद्धि होती है ? क्या लोगों के अन्ध विश्वासों को दूर करने का उपाय जेल है ? क्या समाज या राज्य का इस दिशा में कुछ और कर्तव्य नहीं है ?

धार्मिक असहिष्णुता और अपराध—यह तो हुई वार्मिक अन्ध विश्वासों के कारण होने वाले अपराधों की वात। धार्मिक असहिष्णुता से भी संसार में अनेक भयंकर दुष्कृत्य किए गए हैं, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भिन्न भिन्न देशों में समय पर विचार-स्वातंत्रय का भयंकर विरोध हुन्ना है। जिन लोगों ने प्रचलित विश्वासों के प्रतिकृत मत प्रकट किया, वे समाज श्रीर राज्य के लिए भयानक समभे गए। धनेक 'द्यालु' धीर 'सज्जन' पुरुषों का भी यह मत रहा कि एक चेत्र (नगर या राज्य) भर के सब आद्मियों की धार्मिक रीति रस्में और आचार-व्यावहार एक सा होना चाहिए, श्रौर यदि इसमें कोई नवीनता का भाव लाने या, कुछ अन्तर उपस्थित करने का प्रयत्न किया जायगा तो समस्त जनता को दैवी कोप, महामारी, श्रनाष्ट्रिट या अतिवृष्टि आदि का फल भोगना पड़ेगा। ऐसी विचार-धारा के कारण, विशेषतया योरपीय देशों के मध्य-कालीन इतिहास के घनेक पृष्ट रक्त रंजित घटनार्थों से परिपूर्ण हैं। सहस्रों स्त्री पुरुषों पर भयंकर श्रत्याचार केवल इस लिए हुए कि ने अपने यहां के संगठित समाज के धर्म को नहीं मानते थे, श्रीर उनके विख्वास या विचार भिन्न थे। इन वेचारों के जान माल पर तो बुरी वीती ही, इनके साथ इनके अवोध निर्दोप वाल वचों को भी तलवार या खंजर के घाट उतारा गया, छाथवा छौर भी निर्देयता के साथ यम-लोक पहुँचाया गया।

पिछली शाताब्दियों में शिला साहित्य वर्क श्रीर विज्ञान का श्रिधकाधिक प्रचार होने से लोगों के मन में नये विचारों का प्रवेश हुश्रा, धार्मिक श्रसहिष्णुता का क्रमशः लोप हुश्रा, उदारता के भावों की वृद्धि हुई। इससे धार्मिक श्रीर सामाजिक रुढ़ियों का महत्व कम हुआ, ध्रव बहुत से भिन्न भिन्न विचार वाले भी एक दूसरे के साथ प्रायः शान्तिपूर्वक रहते हैं; यही नहीं, ध्रनेक धादमो अपने धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसते हैं, ध्रौर दूसरों की धालोचना प्रत्यालोचना का सहर्ष स्वागत करते हैं।

तथापि अभी धार्मिक सम-भाव का यथेष्ठ प्रचार नहीं हुआ है। प्रत्येक देश में थोड़े बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म वालों, तथा अपने ही धर्म के अन्य उपमेद मानने वालों को अपने से कम दर्जें का या अधम सममते हैं, जो अपने इब्ट देव या धार्मिक पुस्तक की आलोचना सम्बन्धी कोई बात सुनना सहन नहीं कर सकते। यहां तक कि कुछ की मनोष्ट्रित तो ऐसी है कि वे अन्य धर्मों के अनुयाइयों को अपने धर्म में लाने के लिए छल, वल या प्रलोभन आदि का उपयोग करते हैं। यही नहीं, कुछ आदमी तो ऐसे भी होते हैं कि यदि उनका वश चले तो दूसरे धर्म वालों का इस सृष्टि से अस्तित्व मिटा कर 'इस पृथ्वी का भार हटाना,' और अपने 'धर्म-प्रेम' की विज्ञित करना चाहते हैं।

नास्तिकता और अपराध—यहां इस सम्बन्ध में भी विचार हो जाना आवश्यक है कि क्या नास्तिकता अपराधों को बढ़ाने वाली होती है। दुनिया में अधिकतर आदमी अपने आप को किसी न किसी धर्म का अनुयाई सममना और कहना पसन्द करते हैं; किसी भी धर्म को न मानने वालों आर्थात् नास्तिकों की संख्या बहुत कम है; हां, कुछ समय से उसमें वृद्धि हो रही है।

साधारणतया लोगों का यह मत होता है कि नास्तिक वहुत अपराधी होते हैं। परन्तु स्मरण रहे, कि धर्म का अनुदार और संकुचित अर्थ लेने वालों से नास्तिकों का जीवन कदापि द्युरा नहीं है। अनेक नास्तिकों ने राज्य और समाज की उन्नति करने के हेतु ऐसे उत्तम विचार उपस्थित तथा प्रचारित किए हैं कि वे भिन्न भिन्न मत-मतान्तरों के अनुयाइयों से इस विपय में अच्छी टक्कर ले सकते हैं। उनका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन इतना उच्च और पवित्र होता है कि दूसरों को सहसा विश्वास नहीं होगा।

भिन्न भिन्न मतों के इतिहास में, इन मतों के इन्छ विशेषतया कट्टर धाचारों में एक बात विशेष रूप से देखने में धाई है। वे प्रायः जनता में शिक्ता-प्रचार के विरोधी होते हैं। वे धर्म-प्रन्थों का सर्वसाधारण की भाषा में अनुवादित होना यथाशक्ति रोक कर उन्हें मूल प्राचीन भाषाधों में रखने के पत्त में होते हैं। उन्हें यह आशंका होती हैं कि यदि सर्वसाधारण इन प्रन्थों का आशय सममने लगे तो फिर उनकी हिन्द में हमारे प्रति इतनी भिक्त न रहेगी, हमारी मान-प्रतिष्ठा को बट्टा लगेगा। वे यह चाहा करते हैं कि लोग विज्ञान, तर्क और बुद्धिवाद से जितनी

दूर रहें, उतना श्रच्छा है, क्योंकि इससे श्रन्ध-विश्वासों की रक्ता होती रहेगी, जो उनके विचार से, उनके धर्म (मत) के मूलाधार हैं।

इस विचार से तो कहना पड़ता है कि यह आवश्यक नहीं है कि नास्तिक आदमी औरों की अपेचा स्वयं अधिक अपराधी हों, या वे दूसरों के अपराधी बनने में अधिक सहायक होते हों; वरन इतिहास, विशेषतया योरपीय देशों का इतिहास इस बात का साची है कि नास्तिक इस पाप और अत्याचार से सर्वथा मुक्त रहे हैं जो 'धर्मात्मा' लोगों ने अपने अपने मत-मतान्तर का प्रचार करके या सर्वसाधारण को अन्ध कृप में रख कर, किया है। कुछ विद्वानों की तो यह स्पष्ट सम्मति है, और, वे इसे युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं कि विविध धर्म (मत) संसार से अपराध कम करने में सर्वथा विफल रहे हैं, और आधुनिक अनेक धर्मात्माओं से नास्तिक कहीं अच्छे हैं, कहीं कम अपराधी हैं।

दूसरा पक्ष—परन्तु इस विषय का दूसरा पत्त भी है। जो आदमी वास्तव में आस्तिक है, जो ईरवर की सर्वोपिर सत्ता और सर्व अेक्ट न्याय आदि में विश्वास रखते हैं, उन्हें संसार की विविध समस्याओं और कठिनाइयों में धेर्य और आश्वासन की प्राप्ति होती है; और, वे जीवन को ज्यापक रूप में समभने और अनुभव करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणवत् वे सब मनुष्यों (एवं अन्य प्राणियों) को एक परम पिता परमात्मा

की सन्तान मानने से सब में आल-भाव रखते हैं, उनमें जातीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय धादि संकुचित भावनाएं काम नहीं करतीं; वह यथा-सम्भव धन्तर्राष्ट्रीय मानव हित साधन करने में तत्पर होते हैं। पुनः सच्चा धास्तिक कभी लुक-छिप कर या छल-कपट से भी चोरी, डकैती, पर स्ती-गमन, या द्वेष मत्सरता आदि दुर्गणों को ध्वपने हृदय में स्थान न देगा। चहुं और की विन्न वाघाओं में भी उसे धान्तरिक शान्ति रहेगी। विविध रोग शोक धादि में भी वह अपने कर्तव्य-पथ से विचित्तत न होगा, और क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति को संसार का वास्तिवक सूत्र संचालक मानता है, इसिलए उसे न तो किसी कार्य की सफलता पर अत्यन्त धहंकार या मिथ्याभिमान होगा, और न किसी विफलता पर ही उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा।

विशेष वक्तव्य—हां, जैसा कि हमने अपर कहा है, यह बात उसी दशा में चिरतार्थ होती है, जब आस्तिक वास्तव में आस्तिक हो; केवल कहने भर को, या दिखावे मात्र को, नहीं। जो आदमी घंटों पूजा-पाठ, हिर-समरण या कीर्तन आदि करके भी व्यवहार में लोगों से ईपी द्वेष आदि का भाव रखते हैं, राम नाम की माला जपते जपते भी अथवा 'पिवत्र' वस्त्र धारण किए हुए अपने स्वार्थ-पूर्ण विचारों को कार्य रूप में लाने की चिन्ता किया करते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वशिक्तमान कहते हुए भी अदालतों में सूठी साची देने में संकोच नहीं करते, अपना १३

प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के छुल-कपट, मिध्या स्तुति, खुशामद, या रिश्वत आदि के व्यवहार में संकोच नहीं करते, और अपनी दुकानदारी या नौकरी आदि को चलाने के लिए अपने आस्तिक-वाद को एक साधन बनाते हैं, वह बास्तव में आस्तिक नहीं है। ऐसे आस्तिकों से बास्तिक हजार दर्जे अच्छे हैं, जो अपने अपराधों या दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए 'धर्म' या ईश्वर की आड़ नहीं लेते, और अपने स्वीकृत सिद्धान्तानुसार स्पष्ट अर्थात् खुला आचरण करते हैं।

श्रस्तु, यह कहा जा सकता कि है यद्यपि नास्तिकता का भाव रखने वाले व्यक्ति सदाचारी श्रीर परोपकारी हो सकते हैं, श्रीर कुछ होते भी हैं, तथापि श्रास्तिकवाद हमें श्रपराधी होने से वचाने के लिए बहुत सहायक होता है, हां, यह श्रास्तिकवाद हमारे श्रन्त:-करण में पूर्ण रूप से हो। हम केवल कुछ खास श्रवसरों पर, या दिन रात के कुछ खास खास घंटों में ही श्रपनी श्रास्तिकता का प्रदर्शन करने वाले न हों, ईश्वर-भक्ति सूचक कुछ विशेष कियाश्रों के सम्पादन मात्र से संतुष्ट होने वाले न हों, वरन् हर घड़ी हमारे मन वचन श्रीर कर्म से श्रास्तिकता का परिचय मिलता रहे, तभी हम स्वयं श्रपराध करने से वच सकते हें, श्रीर श्रपने श्रन्य नागरिक वन्धुश्रों को श्रपराध करने से वचाने में सहायक हो सकते हैं।

नवां परिच्छेद

--:o:--

सभ्यता श्रीर श्रपराध

"सभ्यता श्रोर व्यवस्था के रत्तार्थ किए गए श्रपराध कदापि 'श्रपराध' करार नहीं दिए जा सकते। निरंकुश समाज के वड़े श्रादमियों के नियम ही निराले हैं।"

—'पतित वन्धु'

देश की सभ्यता पर भी अपराधों का घटना बढ़ना बहुत-कुछ निर्भर होता है। यदि हमारी सभ्यता की प्रगति विहर्मुख न होकर आन्तरिक सुधार की ओर है, वह हमें सादा जीवन और उच्च विचार रखना सिखलाती है तो हम संसार के विविध प्रलोभनों से बहुत-कुछ वचे रह सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम ऐसी सभ्यता के पीछे वे-तहाशा दौड़ रहे हैं, जो हमें दिन-रात कपए-पैसे के लिए हाय-हाय करना सिखाती है, जो हमारा आसन्तोष बढ़ाती रहती है, जो बतलाती है कि जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जितना ऐश्वर्य वैभव तथा विलासिता का सामान हमारे पास अधिक होगा, जितना हम अपने बन्धुओं से अधिक सम्पत्तिमान होंगे उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा और नेकनामी अधिक है, तो निश्चय ही हम जीवन यात्रा में किं-कर्नेच्य-विमूढ़ होंगे; अपराधी बनेंगे।

आधुनिक सभ्यता—उपर्युक्त कसौटी से आधुनिक भौतिक सभ्यता की कुछ परीचा करना उपयोगी होगा। कुछ विकास-वादी हमारा ध्यान तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, मोटर, ट्राम, रेल, जहाज और वायुयान आदि की ओर आकर्षित करते हैं। दूसरे सज्जन पक्की सड़कें, ऊचे हवादार मकान, सिनेमा, नाटक-घर और विशाल कल-कारलानों आदि को हमारी उन्नति के प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं। निस्सन्देह आधुनिक सभ्यता ने श्रनेक ऐसे साधन प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन से मानव जाति का बहुत कल्याए हो सकता है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब **उन साधनों का सद्ध्रयोग हो। श्रन्यथा, जिस प्रकार, श्रात्म-**रज्ञा के वास्ते प्रस्तुत की हुई तलवार उसी आदमी का वध भी कर सकती है, उसी प्रकार उक्त साधन, दुरुपयोग होने की दशा में, मानव संसार का वड़ा श्रनिष्ट कर सकते हैं।

श्रस्तु, श्राज कल स्वयं मनुष्य की स्थित कैसी है ? लोगों का स्वभाव, चरित्र श्रीर पारस्परिक वर्ताव कैसा है, श्रीर कैसा होता जा रहा है। श्राधुनिक सभ्यता ने शाचीन जाति-प्रथा को हटा कर मनुष्यों का एक भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न किया है, तो काले गोरे श्रादि का नवीन वर्ण-भेद स्थापित कर दिया है; साथ ही, पूंजीवाद का नया प्रवाह चला कर अमीर और गरीव में जमीन-आसमान का अन्तर कर दिया है। दास-प्रथा और वेगार का भी इसने केवल स्वरूप ही बदला है, उसका लोप नहीं किया है। अनेक स्थानों में शर्तवन्द कुली प्रथा है, और दिन-रात कारखानों में पिसने वाले मजदूरों का जीवन प्राचीन काल के अनेक दासों से अच्छा कहां है! उन्हें प्राचीन दासों की तरह रोटी कपड़ा नहीं मिलता, कुछ निर्धारित पैसे मिलते हैं, उनसे उनका निर्वाह हो या न हो। फिर इन में सदाचार, ईमान-दारी आदि कैसे हो!

नगरों का प्रभाव—श्राधुनिक सभ्यता का एक कार्य जीवन की सरलता को लुप्त कर उसे श्रियकाधिक पेचीदा, कृत्रिम और श्राडम्बरमय बनाना है। छोटे छोटे शामों को नष्ट करके बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो रहा है, और प्राय: इन नगरों में कई प्रकार के पतन के मार्ग खुले हुए है। नित्य नये श्राश्रय-हीन, सत्संग-विहीन, श्रवोध नर-नारी चटक-मटक, फैशन, श्रौर विलासक्त्पी नरक-कुंड में गिरते रहें, तो क्या श्राश्चर्य!

वड़े वड़े शहरों में लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, इसका मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, चंचलता तथा अशान्ति चढ़ती है। पुनः वहुत से निम्न श्रेणी के आदमी (अधिकांश में पुरुष), आजोविका आदि के लिए अकेले रहते हैं, इन पर परिवार, रिश्तेदारों, या विरादरी का कुछ नियंत्रण नहीं रहता। अपने ही जैसे निम्न श्रेग्णी के साथियों के संसर्ग-दोष से इनमें उच्छू हुलता ध्योर अनैतिकता आ जाती है। इनकी देख-भाल काफी नहीं हो सकती, ये जांच से सरलता-पूर्वक बच सकते हैं, क्योंकि घर- बार न होने से ये अपराध करके शीव्र स्थानान्तर-गमन कर सकते हैं। प्रायः लोगों के निवास में जितनी अस्थिरता होती है, उतना ही उनकी अपराध-मूलक क्रियाएं अधिक होती है।

बड़े बड़े नगरों में समाचार पत्रों में अपराध-मूलक घटनाओं के विस्तृत और व्यौरेवार विवरण अपते हैं, इसका कुछ मनुष्यों पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है, क्यों कि उदाहरणों में वड़ी शक्ति होती है, अच्छा काम कराने की, और दुरा काम भी। लोगों की भोड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों का एक मुख्य कारण उनकी अनुकरण-शीलता होती है।

संयुक्त राज्य श्रमरीका के, कानून श्रीर विज्ञान के उन्नत श्रीर विकसित कहे जाने वाले रूप से सुसज्जित होने पर भी वहां श्रपराघों की संख्या बहुत बड़ी रहती है। इसका एक कारण यह है कि वहां कई संसार-प्रसिद्ध बड़े बड़े नगर हैं, उनमें श्रमरीका के भिन्न-भिन्न कानूनों वाले विविध राज्यों तथा श्रन्य देशों के श्राद्मियों का श्राना जाना बहुत रहता है, बहुत से श्राद्मी भिन्न भिन्न श्राचार-विचार श्रीर रहन-सहन वाले होते हैं, उनकी संस्कृति पृथक्-पृथक् होती है, उनके पारस्परिक संसर्ग का परि-ग्राम श्रानून-भंग होना स्वाभाविक हो है। धन की अत्यन्त प्रतिष्ठा—अब हम इस सभ्यता की एक और विशेषता का विचार करते हैं, वह है धन को अत्यधिक प्रतिष्ठा दिया जाना। प्रायः देखने में आता है कि आज-कल पैसे वालों का ही आदर मान किया जाता है, सभा सोसायिटयों में, पंचायतों में, वार्षिक या अन्य उत्सवों में विशेष पद देने के लिए धनवानों की ही खोज की जाती है। इसलिए वहुत से आदमी जैसे-वने, पैसे-वाले वनने की सोचते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, असली की जगह नकली या घटिया चीजें वेचना, अथवा डाली भेंट या रिश्वत लेना, आदि अपराध ऐसी दशा में अनिवार्थ हैं।

वचों की चोरी—यों तो भारतवर्ष में भी वच्चों की चोरी कभी कभी होती रहती है, परन्तु अधिक सभ्यताभिमानी देशों में यह कृत्य खूत बढ़ा चढ़ा है। सन् १९३२ ई० की बात है, कि अमरीका के प्रसिद्ध उड़ाके लिंडवर्ग का १५, १६ मास का शिशु किसी आदमी ने उड़ा दिया। अपराध प्रवृत्ति को नापने के यंत्रों से सुसजित और खोज के काम में बहुत कुशल अमरीकन पुलिस उसका कुछ पता न लगा सकी, उधर डाकुओं ने तार और पत्रों द्वारा सूचना दो कि यदि लिंडवर्ग हमें पचास हजार डालर की रकम न दे जायँगे तो वच्चे को हानि पहुंचाई जायगो। दो माह बाद समाचार मिला कि उक्त शिशु का कथित मृत शरीर पिता के घर के अहाते में पत्तियों के ढेर के नीचे पाया गया। ऐसी घटनाएं वहां पिछले एक वर्ष में २७९ हुई हैं।

श्रत्म-हत्या-वर्तमान काल में आत्म-हत्या की घटनाएं निरंतर वढ़ती जा रही हैं। मनोविज्ञान श्रीर प्राणी-शास्त्र के विशेषज्ञों का मत है कि इस का एक मुख्य कारण श्राधुनिक सभ्यता ही है। इस सम्बन्ध में श्री० डाक्टर रविप्रताप सिंह जी श्रीनेत ने लिखा है कि यह स्वयं सिद्ध है कि सभ्यता के साथ साथ मनुष्य में भावुकता तथा भावों की कोमलता श्रौर सज्ञानता की वृद्धि हो रही है। इसके सिवाय समाज का एक ऐसा वाता-वरण तैयार हो रहा है, जिसमें शान्तिमय जीवन का सर्वथा श्रभाव-सा दीख रहा है। इस में पड़ कर मानुक मनुष्य छोटी छोटी महत्व-हीन वातों से प्रभावित हो जाता है, श्रौर उन्हें श्रात्म-सम्मान तथा मर्यादा के प्रतिकृत सम्भ, विचिप्त सा हो जाता है। उसे उस समय श्रपना श्रात्म-सम्मान रखने के लिए केवल एक ही उपयुक्त राह दीखती है, वह है— श्रात्म-हत्या।

'सभ्यता पूर्वक' धनापहरण—श्राधुनिक सभ्यता में घनतृष्णा पर मानों कोई श्रंकुश ही नहीं रहा हैं, समाज घुड़-दौड़,
सट्टा-फाटका श्रादि धन-चुद्धि के श्रनेक ऐसे कार्यों को वैध या
चित्र समभता है जो नैतिक दृष्टि से घृणास्पद श्रोर दूषित माने
जाने चाहिए। डा० प्रिफ्थ ने ठीक ही लिखा है कि धन चूसने
वाला श्रीर माल चुराने वाला दोनों चोर हैं। कानून उसे चोर
मानता है जो समाज को स्वीकृत न होने वाले उपायों से श्रपनी

स्वाभाविक धन-तृष्णा की वृद्धि करता है। किन्तु यथार्थ चोर वह है जो समाज को जितना देता है उससे श्रियिक समाज से ले लेता है। समाज अपनी नीति न मानने वाले चोर को तो दंड देता है, परन्तु अपने को हड़पने वाले चोर को नहीं; छोटी-मोटी साधारण चोरियां करने वाले चोरों को जेल में रख कर उनसे चक्को पिसवाता है, लेकिन लाखों की लूट करने वाले डाकुश्रों को वह दंडित नहीं करता।

इस सभ्यता में घनापहरण वहां तक चम्य है, जहां तक कि उसका विहर्क्ष घृणित न हो; आत्म-निरीच्चण की श्रोर लोगों का मानों ध्यान ही नहीं है। पुलिस, वकील, गवाह, ज्यापारी श्रीर दुकानदार सब इस फिकर में रहते हैं कि वे जनता से उस सीमा तक, श्राधिक से श्राधिक धन खींच लों, जहां तक कि वे कानून की पकड़ में न श्रा सकें।

त्रपराध-वर्द्ध मनोरंजन—श्राधुनिक सभ्यता में मनोर् रंजन के नित्य नये साधन उपस्थित किए जा रहे हैं। नाटकघरों के श्रातिरिक्त श्राज कल वायस्कोपों श्रीर सिनेमा-घरों की खूब यृद्धि हो रही है। जो मनोरंजन ज्ञान-वर्द्धन का, या सट्-भावनाश्रों की जागृति का कार्य करे, वह तो समाज के लिए यहुत उपयोगी श्रीर श्रावरयक हो है। कुछ सीमा तक ऐसा मनोरंजन भी ज्ञान्य है, जो चाहे उपयुक्त कार्य न करे, परन्तु हो निर्दोष। परन्तु मनोरंजन के जिन साधनों से समाज के शील या सदाचार की भावनाओं को आघात पहुंचता है, जिन से लोगों के मन में चंचलता, कामुकता, उत्तेजना आदि वढ़ती है, वह कदापि वांद्र-नीय नहीं हैं। उस मनोरंजन को यथा-सम्भव नियंत्रित किया जाना चाहिये।

आज कल वायस्कोगों में जो मौन या सवाक् चित्रपट दिखाए जाते हैं, उन के चुम्बन, आलिंगन आदि दृश्यों से अधिकांश युवकों और युवतियों के हृद्यों पर वहुत अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है, और दुराचार या व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ विदेशी चित्रपटों में चोरी, डकैती, नारी-हरण या शिशु हरण आदि अपराधों के दृश्य इस शैली से दिखाए जाते हैं कि दर्शकों में कपट, छल, दुस्साहस आदि का भाव उत्पन्न होता है और वे इन अपराधों को करने के लिए नये आधुनिक और विकसित उपाय काम में लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। खेद का विषय है कि इन वातों की गति बरावर बढ़ती जा रही है, और उसे रोकने के लिए विविध देशों में जनता अथवा राज्य समुचित रूप से यहाशील नहीं हैं।

श्रस्तु, वर्तमान सभ्यता कई प्रकार के श्रपराधों के साधनों की वृद्धि कर रही है, समाज-सूत्रधारों को चाहिये कि इसके इस रूप में पर्याप्त परिवर्तन करें, श्रीर यह श्रपने दुर्गणों से मुक्त हो कर केवल लोक-हित साधन करने वाली ही रह जाय।

तृतीय खंड अपराध निवारण

"रोगों का इलाज करने की श्रपेत्ता, उनका पहले से ही निवारण करना कहीं बेहतर है।"

पहला परिच्छेद

--:0:---

घर का कार्य

"संतित जातीय सम्पत्ति है, श्रीर उसके कल्याण में ही देश श्रीर जाति का श्रभ्यूद्य है। माता के हाथ में इस श्रमूल्य सम्पत्ति को सोंप कर देश श्रीर समाज यह श्राशा रखते हैं कि वह उसे जाजन-पाजन के साथ इस योग्य बना दे कि वह देश श्रीर जाति के गौरव को बढ़ाने जायक हो सके। लेकिन यह तब ही हां सकता है जब कि उसकी शिशु एवं किशोर श्रवस्था में बहुत सावधानी के साथ देख-रेख की जाय।"

—श्रोंकारलाल वापना

अपराध निवारण का कार्य—कहावत प्रसिद्ध है कि रोगों की चिकित्सा की अपेना उनका निवारण कहीं अच्छा है। इस वात की अपराध-रोग के सम्वन्ध में सभ्यग् ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहां तक हो सके इस रोग के कीटाणु उत्पन्न न हों, लोगों की यह प्रवृत्ति ही न हो कि वे समाज-विरोधी कार्य अर्थात् अपराध किया करें। अपराध-निवारण का कार्य अपने

अपने चे त्र में निम्नलिखित व्यक्तियों या संस्थाओं को विशेष रूप से करना चाहिए:—

१-वर में, माता पिता आदि द्वारा,

२—शिचा संस्था में, शिचकों द्वारा,

३—समाज द्वारा, ख्रीर

४--राज्य द्वारा।

इस परिच्छेद में, घरों में होने वाले कार्य के विषय में तिखते हैं; शेष के सम्बन्ध में आगे क्रमशः विचार किया जायगा।

वाल्यावस्था—नागरिकों की वाल्यावस्था से ही वड़ी सावधानी रखी जानी चाहिए। समय समय पर वालक वालि-काञ्चों के चरित्र-निर्माण की मनीवैज्ञानिक दृष्टि से परीचा होनी चाहिए, जिससे उनके स्वाभाव या आद्तें उन्हें पीछे अपराधी वनाने में सहायक न हों। जब जरा भी श्राशंका प्रतीत हो, वत्काल विशेषज्ञ द्वारा उस का समुचित इलाज कराया जाय। युवावस्था में सुयोग्य नागरिक वनने के भावों का यथेष्ट समावेश होता रहे। वे जान लें कि हमारा वास्तविक सुख समाज श्रीर राज्य के नियमों के पालन में, तथा उनकी यथा-सम्भव उन्नति करने में है। निस्सन्देह, छोटी अवस्था में प्राप्त शिचा आगे जा कर घट वढ़ सकती है, श्रौर उसमें सुधार या विगाड़ भी हो सकता है, परन्तु मनुष्य की अनेक भली बुरी आदतों का अंकुर वाल्यावस्था में ही पड़ चुकता है। इस लिए यह घात्यनत स्थावश्यक

है कि वालक वालिकाओं की शिक्षा का आरम्भ से ही यथेष्ठ ध्यान रखा जाय। 'शिक्षा' से हमारा अभिशायः केवल पुस्तक-पठन से ही नहीं है, हम यहां इस शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में कर रहे हैं।

माता पिता का उत्तरदायित्व- वचों के प्रथम आचार्य या शिच्चक उनके माता पिता ही होते हैं। बहुधा उनकी थोड़ी सी श्रसावधानी या श्रज्ञान से वालक में वहुत बुरे संस्कार पड़ जाते हैं। यदि वे सममते हैं कि ताड़ना के भय से हम वच्चों को सन्मार्ग पर ले आएंगे तो इसमें उन की वहुत भूल होती है। मां-वाप के क्रोध को देख कर बच्चों को क्रोध करने की श्राद्त पड़ जाती है। जब माता पिता उन्हें, या उनके सामने किसी श्रीर को, श्रय-शब्द कहते हैं तो वालकों को भी श्रागे-पीछे ऐसा करन की प्रेरणा हो जाती है। मारपीट से बच्चों के ढीठ श्रौर निर्क्चज होने की आशंका होती है। वचों को प्रेम और सहानुभूति द्वारा कहीं अच्छी और स्थाई शिज्ञा दो जा सकती है, परन्तु इन वातों की भी श्रति न होनी चाहिये। इनका उपयोग बहुत सोच समफ कर, उचित मात्रा में किया जाना चाहिये। निदान माता पिता को श्रपने प्रत्येक कार्य व्यवहार में जो वे वज्ञों के सन्मुख या उनके सम्बन्ध में करें, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कुछ विचारणीय उदाहरण—इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ घटनाओं पर विचार करें। एक वचा साधारणतया गिर जाता है, श्रोर रोना-सा मुंह बनाता है। सम्भव है कि यदि कोई उसकी श्रोर ध्यान न दे तो बच्चा भी श्रपने गिरने की बात श्राई-गई कर दे। परन्तु प्रायः देखने में श्राता है कि माता उस श्रोर ध्यान दे ही देती है। वह उसे गिर जाने के 'श्रपराध' में मारती है, श्रोर क्रोध में उस पर मुंमजाती हुई, कहती है, "श्रंधा है, श्रांख फूट गयी, देख कर नहीं चलता।" इत्यादि। वच्चा, गिर जाने में कहां तक दोषो है, श्रोर माता के इस व्यवहार का उस पर क्या प्रभाव होगा इसे पाठक स्वयं विचार लें।

श्रनेक दशास्त्रों में वचे के गिर पड़ने पर माता पिता उस वस्तु पर अपना क्रोध उतारने लगते हैं, जिसकी ठोकर खाकर वचा गिरा है। यदि बचे की दरवाजे की ठोकर लगी है तो उस द्रवाजे को पीटा जाता है; यदि और कोई चीज नहीं मिलती तो जमीन को ही दोषी नताया जाता है और उसे ही मारा जाता है। मनोविज्ञान-हीन माता पिता यह नहीं सोचते कि उनके वैसा करने से वे वचे में वदला लेने का भाव भर रहे हैं। क्या श्राख्यर्य है, यदि वे बच्चे जिन पर ऐसी घटनात्रों। का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, भविष्य में 'आंख़ के बदले आंख' और 'दांत के बदले दांत' लेने की नीति का समर्थन करने वाले वने । अवश्य ही वे अपराधियों को दंड देना उचित समभा करेंगे श्रौर वह भी वदला लेने के भाव से। ऐसी शिचा से—चाहे यह अनजान में ही क्यों न हो-वर्चें के वड़े होने पर उनके द्याल और परोपकारी होने की विशेष आशा न की जानी चाहिये।

ख्यव एक दूसरा उदाहरण लें। वालक का पिता वीड़ी पीता है। वालक इस वात को देखता है, वरन कभी कभी श्रपने पिता के लिए बीड़ी वाजार से मोल लाकर भी देता है; क्या उसमें बोड़ी पीने की इच्छा होना अस्वाभाविक है ? यदि वह अपनी उम्र वाले श्रन्य वालकों को भी वीड़ी पीते देखे तो उसकी इच्छा छौर भी वढ़ सकती है। शायद वह पहले चोरी-चोरी पिता की फेंकी हुई भूठी बीडियों से काम चला ले। परन्तु यह सर्वथा सम्भव है कि कालान्तर में वह भूठी वीड़ी पसन्द न करने या उनसे यथेष्ट तृप्ति न होने के कारण अपने लिए अलग वीड़ी प्राप्त करने का प्रयत्न करे, घाथवा वीड़ी खरीदने के वास्ते पैसा लेना चाहे। श्रीर, यदि इस काम में सहज सफलता न हो, माता पिता खसे फटकारें, श्रौर पैसे न दें, तो वह क्रमशः चोरी भी करने लगे। धीरे घीरे यह भी हो सकता है कि वह केवल वीड़ियों के लिए पैसा चुराने वाला न रहकर, अपनी अन्य आवश्यकताओं के वास्ते रुपए श्रादि विपुल धन पर हाथ साफ करने वाला नामी चोर, महान श्रपराधी, वन जाय।

उपर्युक्त उदाहरण में, वालक को यद्यपि माता पिता ने जान-यूम कर अपराधी नहीं वनाया है, तथापि यह है तो उनकी ही असावधानी का परिणाम। और, इसका कुफल समाज को ही नहीं, राज्य को भी भोगना पड़ता है।

माता पिता वालक की संगति का ध्यान रखें—माता १४

पिता को यह स्मरण रखंना चाहिए कि यद्यपि बालक अपने साथ भी भलाई बुराई की कुछ प्रवृत्तियां लाता है, तथापि उसके चहुं ओर उत्तम वातावरण रखने से उसकी बुरी प्रवृत्तियों को द्वाने श्रीर श्रच्छी को उभारने या बढ़ाने में बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। वातावरण को श्रच्छा या बुरा बनाने में माता-पिता के अतिरिक्त कुटुम्ब के अन्य आदमियों का ही नहीं, नौकर-चाकर तथा पास-पड़ोस के श्रन्य व्यक्तियों का भी वड़ा भाग रहता है। बहुधा ऐसा होता है कि वालक में ऐसे गुण या दुर्गुण आ जाते हैं जिनका माता पिता में सर्वथा अभाव होता है; इसका कारण अधिकांश में वालक की संगति होती है। अतः माता पिता को इस विषय में बहुत सतर्क रहने की श्रावश्यकता है कि उनका वालक कैसे आद्मियों या वालकों के पास रहता है; जहां तक सम्भव हो उसकी संगति अच्छी रहे, और वह किसी ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में न आवे जिसके प्रभाव से उसमें कोई खराव द्यादत पड़ने या चरित्र विगड़ने की श्राशंका हो।

इसके अतिरिक्त, जब वालक पाठशाला में भरती कर दिया जाय, उस समय भी उन्हें इस विषय में सर्वदा निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए। बालकों की यह अवस्था बहुत नाजुक होती है, इसमें भला बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पढ़ जाता है। बहुत से आद-मियों में, कई एक आदतों का अंकुर इसी अवस्था में जमता है। इस लिए माता-पिता यह ध्यान रखें कि उनका वालक कैसे लड़कों के साथ पढ़ने जाता है, छुट्टी होने पर वह सीघा घर श्राता है, या नहीं; यदि कुछ देरी में श्राता है, या खेलने जाता है, तो यह समय कैसे वालकों में न्यतीत होता है। यही नहीं, वालक पुस्तकें पढ़ने लग जाय तो यह देखते रखने की श्रायश्यकता है कि वह कैसी पुस्तकें पढ़ता है। उसे समय समय पर कुछ ऐसी पुस्तकों के नाम बता दिए जाने चाहिये तथा ऐसी कथा-कहा-नियां श्रादि सुनाई जानी चाहिए, जिनसे उसके श्रादर्श श्रच्छे हों, उसमें उच्च, सात्विक श्राकांचाओं श्रीर भावनाश्रों का उदय हो।

एक शिक्षा-प्रद कहानी—इस प्रसंग में हम एक शिकाप्रद कहानी की खोर पाठकों का ध्यान ध्याकर्षित करना उपयोगी
समभते हैं। कहते हैं कि एक वालक ख्यनी खनाथ, गरीय मां
का एकलौता लड़का था, बहुत लाड़-चाव से पला था। वह कुछ
वड़ा हुआ, तो पास-पड़ौस के घर से एक दिन दो एक मिर्च ले
खाया। मां ने उसे कुछ न कहा, वरन उसके कृत्य पर प्रसन्नता
प्रकट की। धीरे धीरे वालक औरों की खांख वचा कर घर में तरह
तरह की धावश्यक और उपयोगी वस्तुएं लाता रहा। गरीय मां
को इस प्रकार कुछ धामदनी-सी होने लग गई। उसने कभी
लड़के को समभाने बुभाने की चेट्टा न की। पीछे जब कभी
दूसरे धादमी उसके पास उसके लड़के की चोरी की शिकायतें
लेकर धाते तो भी वजाय इसके कि मां ध्यनने लड़के को कुछ

कहती सुनती, वह उसका पत्त लेती और शिकायत लाने वालों से लड़ने लगती।

लड़का अपने चोरी के ऋत्य में क्रमशः उन्नति करता गया। यहां तक कि स्कूल में जाने पर, वहां भी उसने घपना क्रम जारी रखा, कभी किसी की दवात, कभी कलम या किताव आदि ले श्राता। उसके शिचक ने उसे मारा-फटकारा तो मां उससे लंड्ने लगी, कहा, "अजी बालक है, बालक ऐसे काम किया ही करते हैं, तुम उसे समका सकते हो, मारने धमकाने की कोई जरूरत नहीं। बड़े होने पर सत्र स्वयं समभ जाते हैं।" शिजक ने तंग आकर लड़के को स्कूल से निकाल दिया। लड़के की शिचा वन्द हो गई। अब उसे आवारा फिरने का और भी अधिक श्रवसर मिला। कुसंगति से वह श्रिघिकाधिक खराब होने लगा। चोरों और वदमाशों से, उसने उनका पेशा सीख लिया। वह चोरी श्रीर लूट के नये नये कृत्य करने लगा। मां श्रपने वेटे के साइस से, तथा उसके द्वारा प्राप्त धन से प्रसन्न होती। अन्ततः एक वार डाका डालते वह पकड़ा गया। उस पर चोरी श्रीर हत्या का श्रपराघ प्रमाणित हुआ और उसके लिए फांसी का दंड निर्घारित किया गया। फांसी पाने के समय उससे यह पृष्ठे जाने पर कि उसकी अन्तिम इच्छा क्या है, उसने अपनी मां से मिलना चाहा। मां से अन्तिम भेंट करते समय उसने मां का नाक काट लिया, धौर कहा,'अभागी मांं! यदि तू मुक्ते घारस्म से कुमार्ग पर जाने

से रोक देती, तो मैं सबके सामने यें। अपमानित न होता और मुक्ते अपने प्राणों से हाथ न घोने पड़ते।'

वालकों के संरक्षक ध्यान दें-क्या वालकों के संरक्षक चपयुक्त कथन पर यथेष्ट ध्यान देंगे ? जिस वालक के भरण-पोषण का उनपर उत्तरदायित्व है, उसके विषय में वे प्राय: केवल भोजन वस्न की ही चिन्ता करना प्रयीप सममते हैं। वे यह नहीं साचते कि वालक को मानसिक भोजन घच्छा मिल रहा है या ब़ुरा। सम्भव है कि जो बालक संसार के सामने अपराधी के रूप में प्रगट होते हैं, वे बहुधा यह न सोचें कि उनके छपराधी वनाने में उनके संरक्तों का थांड़ा बहुत, प्रत्यक्त या परोक्त भाग श्रवश्य है; श्रौर यह भी ठीक है कि वे उनका उस प्रकार नाक नहीं काटते, जैसा कि ऊपर कहानी में वताया गया है। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि जब कोई श्रादमी दुष्कृत्य करता श्रीर श्रपमानित होता है तो उसके माता पिता ही नहीं, संगे सम्बन्धियां श्रीर मित्रों श्रादि तक की 'नाक-कटो' (वदनामी) होती है। ष्यच्छा हो, प्रत्येकव्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने अपने उत्तरदायित्व को सममें धौर समय रहते इस वात का प्रयत्न करे जिस वालक का उससे सम्बन्ध है, वह यथा-शक्ति कम से कम अपराधी, और उत्तम से उत्तम नागरिक वने।

श्रमरीका का श्रनुभव—भारतवर्ष में श्रपराधियों के सम्बन्ध में जो श्रंक श्रादि मिलते हैं, वह ऐसे नहीं होते, जिनसे

श्रपराध-निवारण की इच्छा रखने वालों को यथेष्ट विचार-सामग्री प्राप्त हो । श्रमरीका में उनकी जांच-पड़ताल बहुत श्रन्छी तरह होती है, राज्य के श्वतिरिक्त श्रनेक व्यक्ति भी इस विषय में श्रावश्यक तथा उपयोगी रिपोर्ट और पुस्तकें प्रकाशित कराते हैं। ऐसे एक सज्जन डाक्टर हीली हैं। श्रापका कथन है 🛠 कि जिन युवक श्रंपराधियों के विषय में उन्होंने जांच की, उन में से प्रति चौद्ह में से केवल एक के घर वालों की परिस्थिति ऐसी थी, जिसमें युवकों की दशा मानसिक श्रौर नैतिक दृष्टि से स्वास्थ-'प्रद रह सके। उनके विचार से उचित गृहस्थ वह है जहां माता पिता का परस्पर में अच्छा सम्बन्ध हो, कोई अवि व्यसनी न हो, जिनमें सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक की भावना न हो, वे क्रोधी या भगड़ालू न हों, अति दरिद्र न हों, वे बचों की श्रोर उपेत्ता करने वाले न हों, वे सर्वारित्र छौर संयमी हो, नशा करने वाले न हों, श्रौर उनमें यथेष्ठ श्रनुशासन हो।

युवक अपराधियों में से चालीस फी सदी ऐसे घरों से आए थे जहां अनुशासन का सर्वथा अभाव था। अपराध के लिए जो बात अकेली ही सबसे अधिक उत्तरदायी है, वह है कुसंगति। ३,००० युवक अपराधियों के सम्बन्ध में विचार किया गया, और यह मालूम हुआ कि ६२ फी सदी कुसंगति के कारण ही अपराधी हुए, यदि अच्छी संगति मिलती तो वे कदापि

^{*}Prisons or Crime-Prevention के आधार पर।

श्रपराधी न बनते। इस बात का न्यूयार्क की एक जांच से श्रद्भुत् समर्थन हुत्रा; वहां की एक सुधार-शाला के ९०० श्रपराधियों से कुछ प्रश्न पूछे गए थे । उनके उत्तर देते हुए पैंतीस फी सैंकड़ा कैदियों ने श्रपना यह विश्वास प्रकट किया कि इन के दुराचरण का कारण उनके खोटे साथी थे। यह भी तो घर वालों की दुरवस्था का ही सूचक है। यदि माता पिता अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन करने वाले होते तो वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने देते, वे यह मालूम करते रहते कि उनके वचे क्या करते हैं छौर कैसे मित्रों में रहते हैं। हां, हमारा मतलव उनके, पहरेदारी या चौकसी करने से नहीं है। यह जानने के लिए कि वचा क्या करता है, श्रौर कैसे वातावरण में समय व्यतीत करता है, यह त्र्यावश्यक नहीं है कि माता पिता जासूस हो जायँ। अस्तु, जब तक माता पिता वधों की स्रोर पर्याप्त ध्यान न देंगे, श्रौर श्रपने उत्तरदायित्व का भार स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और अदालतों आदि पर डालते रहेंगे, अपराध निवा-रण के कार्य में विशेष सफलता नहीं मिलेगी. धौर छदालतों के विचारार्थ बहु-संख्यक मामले वने रहा करेंगे।

ये वातें कितनी श्रमुभव-सूचक है, श्रौर माता पिता को इन पर कितना ध्यान देना चाहिये, इसके लिखने की कुछ श्रावश्यकता नहीं है।

दूस्रा परिच्छेद

-:0:-

शित्ता का प्रभाव

"देश की वर्तमान शिचा प्रणाली—जिसमें केवल बुद्धि की शिचा श्रौर उसके विकास पर ही जोर दिया जाता है—सदाचार की उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है।"

—बुद्धिसागर वर्मा

इस परिच्छेद में हम यह विचार करना चाहते हैं कि स्कूलों में वालकों की शिचा कैसी होनी चाहिए, जिससे अपराध निवा-रण में सहायता मिले, तथा वर्तमान अवस्था में स्कूलों की शिचा में इस ओर कहां तक ध्यान दिया जाता है, और इसमें क्या सुधार आदि करने की आवश्यकता है।

शिक्षा कैसी होनी चाहिए ?— प्रायः यह समका जाता है कि शिचा अपराधों को घटाने का काम करती है, एक स्कूल खोलना एक जेलखाने को वन्द करने का सर्वोत्तम उपाय है। परन्तु यह वात पूर्ण सत्य नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी

है। शिच्ना का श्रपराघों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार करने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि शिचा पद्धति श्रच्छी है या बुरी। शिचा बुरी भी हो सकती है। यदि शिचा हमें सदाचारी स्वावलम्बी श्रीर संयमी रहना, समाज के प्रति यथेष्ट कर्तव्य पालन करना, सामाजिक जीवन में अपना उत्तर-दायित्व समकता सिखाती है तो श्रवश्य ही वह हमारा कल्याण करने वाली होगी, वह देश में अपराधों की संख्या और मात्रा घटाने में सहायक होगी । परन्तु यदि इसके विपरीत, शिचा पाकर हम शौकीन, आडम्बर-िय हो जाते हैं या विलासिता का जीवन विवाने लगते हैं, शारीरिक श्रम की महत्ता नहीं सममते, अपनी आवश्यकवाएं बढ़ा लेते हैं, यहां तक कि हम भरसक प्रयत्न करने पर भी उनकी पृतिं नहीं कर पाते, तो ऐसी शिचा का परिगाम यही होगा कि हममें तरह तरह के छल-कपट, घोखेवाजी, वेईमानी खादि दुर्गुण छा घुसेंगे। छौर, छन-पढ़ों की अपेसा हम कहीं अधिक मार्ग-अष्ट होगे। हां, इतना श्चन्तर श्रवश्य होगा कि जहां वे लोग चोरी श्रादि की क्रियाएं प्रत्यत्त श्रोर 'गंवारू' ढंग से किया करते हैं, हम 'सभ्यता-पूर्वक' करेंगे। इम भूठ तो वोलेंगे, परन्तु जहां तक इमारी मानसिक योग्यता की पहुँच है, हम इस वात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि हमारा भूठ किसी की 'पकड़' में न आसके। हमारे शब्दों का प्रयोग चातुर्य और वाग्जाल पूर्ण होगा ।

यद्यपि छुछ शिन्ना प्राप्त करना समाज श्रीर राज्य के

प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहुत ही आवश्यक है, यह नहीं होना चाहिये कि शिचा से हमें केवल कुछ लिखना पढ़ना आ जाय, कुछ वस्तुओं, नगरों, घटनाओं आदि के नाम कंठस्थ कर लिए जायं, जो केवल मानसिक व्यायाम का काम दे, और वह भी आवश्य-कता से कहीं अधिक। शिचा संस्थाएं व्यापक अर्थ में शिचा देने वाली होनी चाहिये, उनसे हमारी शारोरिक और मानसिक के अतिरिक्त नैतिक उन्नति भी यथेष्ट हो। हम पाशविक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने वाले हों, हम न केवल स्वयं अपराध न करें, वरन् दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाने में सहायक हों।

श्राधुनिक शिक्षा पद्धित—क्या हमारी श्रधुनिक शिला इस प्रकार की है ? क्या हम शिला पाकर श्रधिक सदाचारी, संयमी, त्यागशील, परोपकारी वनते हैं ? क्या शिन्तित व्यक्ति केवल इस श्राधार पर सद्गुण-सम्पन्न कहे जा सकते हैं, कि उनमें से जेलों में कम पहुंचते हें ? जब हम किसी वकील, डाक्टर, मुन्शी, मोहरिर श्रादि शिन्तित व्यक्ति को लोभी लालची, रिश्वतखोर श्रादि देखते हैं, तो मन में श्रनायास यह बात श्रा जाती है कि शिला पाकर ये श्रधिक दुर्गुणी ही हुए हैं; सम्भव था कि यदि ये शिन्तित न होते तो इनमें इतने दोष न होते, श्रथवा कम से कम इतनी मात्रा में, या इस ढंग के न होते।

वात यह है कि आधुनिक शिक्षा वुद्धि-विकास पर आवश्यकः ता से अधिक जोर देती है। और, वुद्धि स्वयं कोई अच्छी चीज

नहीं है; यह वो एक शिक्त मात्र है, जिसके द्वारा अच्छे कार्य में सहायता मिल सकती है तो बुरे काम भी अधिक संख्या में, तथा अधिक सफाई और सफलता से हो सकते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक शिन्ता प्रणाली बहुत विफल रही, कही जा सकती है।

शिक्षा प्रचारकों के ध्यान देने की वात-इसलिए किसी व्यक्ति को केवल इस बात से संतुष्ट न हो जाना चाहिए कि उसके नगर या देश में शित्ता संस्थाओं की, और उनमें शित्ता पाने वाले वालक वालिकाओं की, संख्या वढ़ रही है, अथवा शिचा-कार्य में होने वाले व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। श्रन्यान्य बातों की तरह शिच्चा सम्बन्धी श्रङ्क श्रीर रिपोर्ट भी बहुधा धोखा देने वाली हो सकती हैं। यदि शिचा संस्थाओं के लिए वड़े-वड़े भवन वनाने श्रौर शन्य टीप-टाप में खूत्र खर्च होने लग गया तो इसमें राष्ट्र के श्रभिमान करने योग्य कोई वात नहीं: हो सकता है, यह अपन्यय हो, जिसके न किए जाने से दूसरा हितकर कार्य हो जाता। नहीं, यदि सौ को जगह डेढ़ सौ संस्थाएं हो गई, दस हजार की जगह पन्द्रह हजार विद्यार्थियों के नाम रजिस्टर में दर्ज हो गए, अथवा एक विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तकों का श्रीसत वजन सेर भर की जगह दो सेर हो गया वो भी इसमें उन्नति की क्या वात है! मुख्य विचारणीय विषय तो यह होना चाहिए कि पढ़-लिख कर जो युवक इन संस्थाओं से निकलते हैं, वे कितने निर्दोष, सदाचारी, समाज-सेवी श्रीर राष्ट्र-

भूषण होतें है; श्रथवा, एक लड़का जिसे कुछ समय स्कूल में रहने का सुश्रवसर मिला है, वह श्रपनी उम्र के दूसरे लड़के से सामाजिक जीवन में कितना श्रिवक योग्य प्रमाणित होता है।

वर्तमान अवस्था में शिक्षकों का विशेष उत्तरदायित्व-माता पिताओं के अज्ञान, तथा उनकी अपने वालकों को सुवारने की छोर उदासीनता घारण करने की खबस्था में शिचा संस्थाओं का कार्य भार श्रौर भी वढ़ जाता है। श्रनेक स्थानों में बालकों की शिचा का जो द्यांघार-भूत कार्य घरों में हो जाना चाहिए, वह वहां नहीं होता। मां-वाप अपने अपने कार्य-भार से दवे होने या श्चन्य कारणों से वालकों की उपेत्ता करते हैं; यही नहीं, वे उन्हें श्रपने पास से हटाने के लिए स्कूलों में भेज देते हैं। इस दशा में वालकों के सम्बन्ध में शिचकों का दायित्व और अधिक हो जाता है। मां-त्राप ने उनकी सार-संभार को वेगार समक कर, उन्हें स्कूलों में भेज कर कुछ श्रंश में मुक्ति पाई। धव, यदि शिचक वर्ग भी उनको केवल कुछ पुस्तकें पढ़ाकर छपना फर्ज पूरा हुत्रा समभ लें, वो फिर इन भावी नागरिकों का चरित्र-निर्माण का कार्य राम-भरोसे ही रह जाता है; और इनकी त्रुटिया, मान-सिक निवेत्ततात्रों, और नैतिक हीनतात्रों का कुफत समाज और राज्य को भोगना पड़ता है।

वास्तव में शिचकों का कार्य विद्यार्थियों को स्कूल के पांच छः घंटों में विविध पाठ्य विषय पढ़ा देने से ही पूरा नहीं हो जाता।

उन्हें इस बात की खोर समुचित ध्यान देना चाहिए कि उनके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कूल के घंटों के खितिरिक्त दूसरे समय में क्या करता है, किनके साथ रहता है, क्या खेलता है, उसकी कैसी रुचि, स्वभाव छोर खादतें हैं। निदान अध्यापक को खपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का यथेष्ट अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार का विकार प्रवेश न करने पाए।

यह कहा जा सकता है कि आज कल एक एक अध्यापक कई कई कजाओं को विविध विषय पढ़ाता है; और इस प्रकार कोई अध्यापक अपने सब विद्यार्थियों से यथेष्ट रूप में परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। इसका उपाय, जैसा कि कुछ स्थानों में हो भी रहा है, यह है कि चाहे जितने अध्यापक किसी कज्ञा को क्यों न पढ़ावें; प्रत्येक कज्ञा के विद्यार्थियों का एक शिज्ञक से विशेष सम्बन्ध रहे। उनका कज्ञा-अध्यापक ('क्रास टीचर') कहने से उसका ही बोध हो; और वह उस कज्ञा के प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक पृथक व्यक्तिगत रूप से जानने, समभतने, और सन्मार्ग पर रखने का विशेष रूप से प्रयन्न करता रहे। [इसके लिए अध्यापकों को उचित वेतन तथा पुरस्कार आदि दिया जाना चाहिए।]

अस्तु, शिचक महानुभाव अपने महान उत्तरदायित्व का विचार कर, अपने कर्तव्य का यथावत पालन करें, तभी नागरिकें। तथा राज्य का कल्याण हो सकता है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता —योरप श्रमरीका के उन्नत से उन्नत राष्ट्रों के भी विचारशील सज्जन अपने यहां की प्रचलित प्रणाली से नितान्त असन्तुष्ट जान पड़ते हैं। वे इसकी श्रसंदिग्ध शब्दों में तीव्र श्रालोचना या निन्दा करते हैं। उनकी वातें उपेदा के योग्य नहीं, उनके प्रमाण श्रकाट्य हैं। जब यह वात उन्नत राष्ट्रों की ठहरी, तो अन्य देशों की शिचा पद्धित के विषय में कहना ही क्या! वड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक देश में एक स्थाई कमेटी इस वात की जांच पड़ताल के लिए रहा करे कि जो शिचा प्रणाली वहां प्रचलित है, वह कहां तक श्रपना उद्देश्य सिद्ध करती है, श्रौर नागरिकों को सुयोग्य, सदाचारी, संयमी वनाने में सहायक है; इसमें क्या क्या सुधार या परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। एक एक देश की ऐसी कमेटी अपने यहां की स्थानीय परिस्थित का विशेष ध्यान रखे तथा समय समय पर घन्य देशों की ऐसी कमेटियों के सहयोग से भी यथा-सम्भव लाभ उठाने का प्रयत्न करती रहे । इस प्रकार हमें उस समय तक निश्चिन्त न वैठना चाहिए जव तक हमारी शिचा प्रगाली हमें अविक से अधिक सुयोग्य नागरिक देने वाली न हो।

शिक्षा प्रणाली श्रोर शारीरिक दंड—शिक्ता सुधार श्रोर प्रचार के लिए यथेष्ट धन खर्च किया जाना चाहिये। कई वातें ऐसी भी हैं, जिनमें धन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता; तनिक

नवीन दृष्टि-कोण से देखने की धावश्यकता होती है। उदाहरण-वत् बहुत से श्रादमी समभते हैं कि वालकों की जितनी ताड़ना दी जाय, जितना उनकी डांट-डपट की जाय, जितना उनसे कम वोला जाय श्रौर उन पर श्रधिक श्रातंक जमाया जाय, उतना ही श्रच्छा।वे लोग वात वात में वेंत थप्पड़ श्रौर घूंसों के प्रयोग के पत्त में होते हैं श्रौर समय समय पर नवीन दंडों का श्राविष्कार करते रहते हैं। लड़का स्कूल में देर से घाया तो दंड, उसके कपड़े मैले हैं तो दंड, उसके पास आवश्यक पुस्तकें व्याद् पाठ्य सामग्री नहीं है, तो दंड। यह नहीं सोचा जाता कि इन वातें। में लड़के का दोष वास्तव में है या नहीं, धौर यदि है तो कितना। फिर, यह तो श्रीर भी दूर की बात रही कि इन दंडों से बालकों का कुछ सुघार होगा या नहीं। इस व्यवहार से विद्यार्थी मास्टर को एक भयंकर, प्रेम-शून्य प्रवन्यक सममते लगते हैं, और यह कहना भी श्रत्युक्ति न होगी कि हम श्रपनी पुलिस श्रीर जेलर श्रादि स्कूलों में तैयार करते हैं, झौर विद्यार्थियों को इनके कार्यों की शिक्षा देने वाले हमारे अध्यापक-गण ही होते हैं,

मनोविज्ञान की स्पष्ट सूचना है कि भय से बुद्धि का विकास नहीं होता, वालकों को कुछ वातें कंठस्य भले ही कराई जा सकें, परन्तु वे उनके ज्ञान का सम्यग् श्रद्ध नहीं वन सकतीं। इसके विपरीत, श्रेम द्वारा जो शिचा मिलती है, वह श्रासानी से प्रहण की जाती है, श्रीर श्रिक समय तक श्रपना प्रभाव बनाए रखती है। उसकी जल्दी विस्पृति नहीं होती। शिच्नकों को ये वातें निरंतर ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्हें अपनी वाणी व्यव-हार और आदर्श से वालकों को सम्बरित्र, कर्तव्य-परायण, परोपकारो और सेवा-भाव-युक्त बनाना चाहिये। वास्तव में जो अध्यापक बात बात में वालकों को धमकाता, उराता या दंड देता है, वह इस बात का जीता-जागता सवृत देता है कि उस के पास युक्त, प्रेम आदि अन्य आवश्यक सायनों का दिवाला निकला हुआ है, और वह इस योग्य नहीं है कि बालक जैसे सुकुमार यंत्र उसको निश्चिन्तता-पूर्वक सोंपे जा सकें।

विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा—भारतवर्ष अदि वहुत से देशों में विद्यार्थियों की इइ मान-प्रतिष्ठा नहीं होती। खेद का विषय है कि विना परिश्रम उपार्जित पैत्रिक धन के स्वामी बने हुओं की, दान धर्म पर मौज उड़ाने वालों की, सरकारी पदाधिकारियों की, तथा अन्य विविध श्रेणियों के व्यक्तियों की तो इतनी इज्जत हो, और भावी नागरिक जिन पर देश का भविष्य निर्भर है, कुछ आदर सम्मान के अधिकारी न सममे जायें। जिन वालकों को घरों में मां बाप मिड़कते रहे, और जिन पर स्कूलों में मास्टरों की सदैव भृकुटि चढ़ी रहे, वे बड़े होकर आत्म-सम्मान के भाव से प्राय: शून्य हों, तो क्या आश्चर्य!

सभ्य और सममदार आदमी या राष्ट्र ऐसा नहीं होने देते। वे अपने हानि लाम का विचार करके दूरदर्शिता से काम लेते हैं। उदाहरणवत् जर्मनी में अपराधी विद्यार्थियों की भी प्रतिष्ठा होती है। किसी श्रिभयोग के कारण वे साधारण न्यायालय में विचारार्थ उपस्थित नहीं किए जाते। श्रिभयोग यूनिवर्सिटी के श्रिधकारियों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। वे उचित न्याय कर श्रपराधी की 'दंड' देते हैं। इस बात का सम्यग्ध्यान रखा जाता है, इस दंड से विद्यार्थी को कोई कष्ट न हो; नहीं, नहीं, उसे श्रपने रोजमर्रा के साधारण कार्यों और मनोरंजन श्रादि में भी कोई श्रमुविधा न हो। श्रपराधी श्रपने दंड-काल में भी दूसरों की सहानुभूति और सहायता का पूर्णतः श्रधिकारी रहता है; फिर उसकी श्रप्रतिष्ठा तो हो हो कैसे सकती है! क्या श्रन्य स्थानों के शिचा-प्रेमी इस विषय पर यथेष्ट ध्यान देंगे?

शिक्षक और संरक्षक—वर्तमान अवस्था में विद्यार्थियों के शिक्षकों और संरक्षकों का परस्पर में मिलना जुलना बहुत ही कम होता है। शिक्षक तो संरक्षकों के पास जाना अपनी शान के खिलाफ समकते हैं। संरक्षकों को जब कभी कुछ शिकायत फरयाद करनी होती है, अथवा छुट्टी या कन्नोज्ञति आदि सम्बन्धी कुछ विशेष कार्य होता है, तब हो वे शिक्षकों से मिलना पसन्द करते हैं। दोनों यह भूल जाते हैं कि उनका एक ही लच्च और एक ही उद्येश है, अर्थात् विद्यार्थी को उत्तम नागरिक बनाना। यह कार्य ऐसा है, जिसमें दोनों के सम्यग् सहयोग की आवश्यकता है, प्रत्येक को अपने अपने चेत्र के अनुसार उद्योग करना चाहिये, और एक

दूसरे की यथा-सम्भव सहायता करनी चाहिए। तभी विद्यार्थी का भावी जोवन निर्दोष, निष्कलंक श्रौर निरपराय होने में सहायता मिलेगी।

यदि शित्तक किसी विद्यार्थी के संरत्तकों को जानता है, श्रीर दोनों समय समय पर मिलते रहते हैं तो विद्यार्थी में होने वाले वहुत से दोष होने ही नहीं पाते। वह विना कारण शित्ता संस्था से श्रनुपस्थित नहीं रहेगा। वह अपना काम श्रच्छी तरह करेगा। उसे यह विचार रहेगा, कि शित्तक, उसके माता-पिता से उसकी प्रशंसा हो करे; बुराई करने का श्रवसर न दिया जाय।

उत्तरदायित्व द्वारा चरित्र-निर्माण — बहुधा हमें नटखट श्रीर शरारती लड़कों से वास्ता पड़ता रहता है, परन्तु उनके लिए हमारे पास क्या होता है? जुर्माना, वेंत की सजा, श्रीर श्रन्त में उसका स्त्रूल की दुनिया से कालापानी। इन वातों से उसका सुधार नहीं होता, श्रन्ततः हम श्रपनी पराजय चाहे जैसी छिपाएँ वह सबके सामने दृष्टि-गोचर होकर रहती है। क्या ही उत्तम हो, यदि ऐसे विद्यार्थी की प्रकृति का ठीक श्रध्ययन करके उसे कोई ऐसे उत्तरदायित्व का कार्य क्रमशः सोंपा जाय जो उसे रुचिकर हो। कहा है कि स्वाधीनता ही मनुष्य को स्वाधीनता के योग्य बनाती है। जो श्रादमी यह सममते हैं कि उत्तरदायित्व के योग्य हुए विना किसी को कोई महत्व-पूर्ण कार्य न सोंपा जाय, वह भ्रम में हैं। उनकी धारणा ऐसी ही है कि तैरना श्राने से पूर्व किसी को पानी में न घुसने दिया जाय। अस्तु, यदि सोच समम कर नटखट लड़कों में कुछ उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न कर दिया जाय, तो उनका विलच्चण कायापलट होने की सम्भावना है। जिन पाठकों ने लाई क्लाइव आदि का जीवन-चरित्र देखा हो, उन्हें यह तत्व सममाने की विशेष आवश्यकता नहीं।

मौद शिक्षा और अपराध निवारण—अपराध निवारण की ओर प्रारम्भिक शिक्षा के समय से ही ध्यान रखा जाना चाहिए; और प्रौढ़ शिक्षा के समय भी इसकी विस्मृति न होनी चाहिए। कालिजों और महाविद्यालयों के शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कुछ गहन विषयों की चातें भर देने मात्र से संतुष्ट न हों। यदि उन संस्थाओं से डिप्लोमा या डिगरी प्राप्त किए हुए आदमी सचरित्रता, स्वार्थ-त्याग, और सेवा भाव आदि में औरों के लिए अच्छा आदर्श नहीं रखते, तो शिक्षकों के लिए यह अपराश की चात है।

पुनः यह भी कहां तक ठीक है कि इन विद्वान शिच्कों का कार्य-चेत्र एक निर्धारित संस्था में हो परिमित रहे ? क्या सार्व-जनिक जीवन में, सर्वसाधारण को उनसे कुछ लाभ न उठाने देना चाहिए। यदि ये वास्तव में उच विचार और आदर्श चरित्र ज्यवहार वाले हैं, जैसा कि इन्हें होना चाहिए, तो उनकी सेवा छोर सहयोग से, उनके लेखों तथा सार्वजनिक भाषणों छादि से, नगर- निवासियों को अपना जीवन सुधारने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिये! प्रत्येक शिचा संस्था अपना निर्दिष्ट कार्य करने के अतिरिक्त, नागरिक जीवन को उन्नत करने का ध्यान रखे, तो राष्ट्रों की अपराध-निवारण की समस्या सहज ही हल होने लगे।

धर्म और विश्व-वन्धुत्व की शिक्षा— आधुनिक शिला पद्धित में जो सुधार किए जाने चाहिये, उनका कुछ उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहां हमें एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाना अभीष्ट है। अनेक स्थानों में इस विषय पर मतभेद और वाद-विवाद होता है कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिला दी जाय या नहीं। यदि विचार करने वाले सज्जन 'धर्म' की ठीक कल्पना करलें तो यह विवाद ही न रहे। वास्तव में 'धर्म' किसे कहा जाना चाहिये, इस विषय में हम अपना विचार पहले प्रगट कर चुके हैं। वर्तमान काल में शिला संस्थाओं में या तो धार्मिक शिला दी ही नहीं जाती, अथवा यदि दी जाती है, तो प्रायः ऐसी होती है, जिसे 'धार्मिक शिला' मानने से 'धर्म' का अर्थ अत्यन्त संकुचित, और अनुदार हो जाता है।

"धर्म और अपराध" शीर्षक परिच्छेद में हम जो विचार व्यक्त कर आए हैं, उनसे स्पष्ट हैं कि साम्प्रदायिक या मत-मत्तान्तर का भेद-भाव बढ़ाने वाली, अथवा धर्म के नाम पर अन्ध-विश्वास या परम्परागत रुढ़ियों में अद्धा उत्पन्न करने वाली शिक्ता तो सर्वथा त्याच्य है। परन्तु ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक विचार प्रदान करने वाली शिद्धा की श्रास्यन्त श्रावश्यकता है जो विविध धर्मों में सर्वमान्य, श्रीर समस्त मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी श्रीर हितकर हो। विद्यार्थियों को यह भली मांति हृदयंगम कराया जाना चाहिए कि सब मनुष्य (एवं श्रन्य प्राणी) एक परम पिता की सन्तान है, सब परस्पर में भाई बन्धु हैं, किसी एक की चोरी करना, या किसी को मारना, या श्रन्य हानि पहुंचाना वास्तव में श्रपने श्रापको हानि पहुंचाना है। दूसरों की उन्नति करने में हमारा भी विकास श्रीर उत्थान है।

यदि प्रत्येक देश के नागरिकों को युवावस्था में उपर्युक्त भावों को सभ्यग् शिचा मिल जाय तो संसार में सुख शान्ति कितनी स्रिधिक हो, अपराधों की कितनी कमी हो जाय! एक मुसलिम युवक को यह शिचा मिलनी चाहिए कि हिन्दू पार्सी, धौछ, जैन, सिक्ल खादि भी उसके भाई बन्धु हैं; वह अपने व्यवहार में इस ज्ञान का परिचय देगा, तभी वह धार्मिक मुसलमान है। एक खज़रेज़ या जर्मन को यह हृद्यंगम कराया जाना चाहिए कि उसके आह-भाव का चेत्र इंगलैंड या जर्मनी के निवासियों तक परिमित रहना अत्यन्त अज्ञान और मूर्खता की वात है। गौर-वर्ण जातियों के मनुष्यों को जानना चाहिए कि काले और पीले आदिमयों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वही है, जिसे वे (गौर-वर्ण मनुष्य) परम पिता कहते हैं; भले ही भिन्न भिन्न

जातियों में परमात्मा के श्रथवा उसके श्रवतारों या पीर पैगम्बरों के नाम जुदा जुदा क्यों न हों। फिर हिन्दू श्रौर मुसलमानों का, या इङ्गलैंड श्रीर जर्मनी श्रादि का वैर विरोध क्यों ? इन जाति-गत या राष्ट्रीय लड़ाइयों का श्रन्त होना चाहिये। हमारा बंधुत्व चुद्र सीमार्थों में न रह कर विशाल मानव परिवार तक विस्तृत होना चाहिए। [हां, पशु पित्तयों को भी उसके चेत्र से वाहर क्यों रखा जाय, वे भी वो उसी परमात्मा की सृष्टि हैं, जिसे हम परम पिता करते हैं। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु विस्तार-मय से अधिक नहीं लिखा जाता। हमारा आशय इतने से ही प्रहण किया जा सकता है। श्रस्तु; धर्म श्रौर विश्व-वन्धुत्व की ऐसी शिद्धा की, प्रत्येक देश के गांव गांव और नगर नगर में, समुचित व्यवस्था हो, तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, कि अपराधी संसार का विलक्त काया-पलट हो जाय, अपराघ-निवारण में अभूत-पूर्व सफलता मिले।

तीसरा परिच्छेद

--:0:--

समाज का कर्तव्य

"बड़े श्रादमी ऐसे उत्तेजक कार्य करें ही क्यों, जिनका छोटों पर बुरा प्रभाव पड़े श्रोर वे बहक कर श्रपराध करने को मजबूर हो जायें ? वे लोग स्थान श्रोर सादगी का ऐसा जीवन क्यों न बिताएं जो स्वयं उनके लिए श्रोर उनके पड़ोसियों तथा नौकर चाकरों के लिए एक निष्पाप श्रोर कल्याणकारी श्रादर्श उपस्थित कर सके।"

हम पहले वता श्राए हैं कि मनुष्य वहुत से श्रपराध श्रपनी सामाजिक परिस्थिति के कारण किया करते हैं; समाज के रीति-रस्म, नियम व्यवहार से वे ऐसे कार्य करने की वाध्य हो जाते हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप उन्हें पीछे समाज (या राज्य) में कलंकित होना पड़ता है।

समाज का रीति-रस्म सम्वन्धी कर्तव्य—समाज को चाहिये कि उन मृत कारणें को दूर करे, जिनसे अपराध होने श्रनिवार्य हैं। उसे समय समय पर प्रचितत रीति रस्में। की जांच करनी चाहिये श्रीर जहां कोई वात नागरिकों को किसी प्रकार के श्रपराध की प्रेर्णा करने वाली मालूम हो, उसका तुरन्त सुवार श्रीर संशोधन करना चाहिये। उदाहरणवत् समाज-सूत्रधारों को स्मरण रखना चाहिये कि साधारणतया विवाह-योग्य आयु के प्रत्येक पुरुष को स्त्री की, तथा स्त्री को पुरुष की आवश्यक-ता होती है। इस लिए किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई अनु-चित, आर्थिक, या अन्य प्रकार की रीति रस्म सम्बन्धी वाधा उपस्थित न की जानी चाहिये। यही नहीं, समाज इतने भागों में विभक्त न होना चाहिए कि विवाह के लिए फन्या या वर के निर्वाचन का चेत्र अत्यन्त परिभित हो जाय, और वे मेल, इच्छा या रुचि विरुद्ध विवाहों से भावी गृहस्थों का जीवन संकटमय हो जाय। समाज का उद्देश्य अपने व्यक्तियों का हित-साधन करना है। उसे चाहिए कि उनको विविध आवश्यकताओं को सर्यादा में रखते हुए उनकी पूर्वि में सहायक हो; जिससे लोगों को श्रपनी श्रनिवार्य श्रावश्यकताश्रों के लिए श्रपराय न करने पड़ें। अनाथों, अपाहजों और निर्धनों आदि का यथेष्ट ध्यान रखा ज्ञाना श्रावश्यक् है।

श्रनाथ वालकों के लिए सहायक संस्थाएं—यह स्पष्ट है कि निर्धन श्रनाथ लावारिस वचों के बड़े होने पर श्रापाणी यनने की बहुत सम्भवना रहती है। श्रतः ऐसी व्यवस्था रहने की आवश्यकता है कि ये वचे प्रतिष्ठित सद्गृहस्थों के पास, उनके निरीच्या में रहें, अथवा ऐसी संस्थाएं हों जहां इन्हें अच्छा शिच्या मिले, श्रीर इनकी यथेष्ट नैतिक उन्नति भी हो। इन वालकों के श्रभिभावक इनकी प्रकृति श्रादि का समुचित श्रध्ययन करें, श्रौर इनमें उच भावनाश्रों का विकास करने के लिए इनके सामने श्रच्छे श्रच्छे उदाहरण रखें, इन्हें स्वावलम्बन का उपदेश श्रीर शिचा दें। यह कार्य त्याग श्रीर परिश्रम चाहता है, परन्तु प्रत्येक समाज में खोजने पर कुछ व्यक्ति लोक-सेवा के ऐसे कार्य का भार लेने वाले मिल सकते हैं। पारवात्य देशों में इसका कई स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है, श्रीर वह पर्याप्त रूप से सफल भी हुआ है। भारतवर्ष में भी जहां वहां अनाथालय हैं। ष्ट्रावश्यकता है कि उनके कार्यकर्ता मनोविज्ञान-वेत्ता तथा सेवा-भाव-सम्पन्न हों। वे यह अच्छी तरह जानते हों, तथा अपने इस ज्ञान से संस्था को लाभ पहुंचाते हों, कि किस वालक की खोर कितना श्रीर किस प्रकार ध्यान देने से वह श्रच्छा नागरिक वन सकेगा ।

निर्धन त्रादिमयों के लिए संस्थाएं—वालिगों तथा वड़ी उम्र के आदिमयों में से कुछ पर समय समय पर ऐसा संकट आ जाता है जब वे वेकार तथा साधन-हीन हो जाते हैं, उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्रव्य नहीं होता, और कोई मित्र, पड़ौसी या रिश्तेदार उनका सहायक नहीं होता। यदि समय पर इन्हें कुछ आश्रय न मिले तो ये अपराब-मार्ग में सहज ही अग्रसर हो जायंगे। समाज को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी समुचित व्यवस्था करे। उनके रहने के स्थान तथा भोजनादि का प्रवन्य हो। उनके लिए काम सिखाने वाली या उनसे काम लेकर उनके यथेष्ट निर्वाह की योजना करने वाली संस्थाएं होनी चाहिये, जिन्हें राज्य की श्रोर से भी यथेष्ट प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता मिले। इन संस्थाओं में जाति पांति या स्थानादि का भेद भाव न रखा जाय; केवल यह लच्य रखा जाय कि जिस व्यक्ति को जितनी सहायता की आवश्यकता है, उतनी ही उसको मिलती है, उसका दुरुपयोग तो नहीं होता।

बड़े नगरों में प्रायः ऐसे निर्धन आद्मियों का भी जाना आना लगा रहता है, जिनका वहां अपना घर नहीं होता, और बहुधा कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं होता। इनके लिए समाज की ओर से स्नानालय, विश्वामालय, अल्प मृल्य पर भोजन देने वाले होटल, निर्शुलक वाचनालय, पुस्तकालय आदि पर्याप्त संख्या में होने चाहिये।

सामाजिक व्यवहार; जाति वहिष्कार—यहां पर उस व्यवहार का भी विचार कर लेना आवश्यक है, जो समाज अपराधियों के साथ किया करता है। हिन्दुओं में वहुवा जव कोई आदमी ऐसा कार्य करता है, जो समाज की दिष्ट से अपराव हो, तो उसे कुछ दान-पुण्य करने, तीर्थ यात्रा

करने, अथवा ब्राह्मण-भोजन या जाति-भोजन कराने या विराद्री को कुछ नकद रूपया देने का दंड दिया जाता है। धनी व्यक्ति इन वातों को सहज ही कर सकता है, निर्धन को बड़ी कठिनाई होती है। क्ष जब अपराची इस दंड की खमान्य करता है, खथवा जब उसका अपराध चहुत भारी समभा जाता है, तो कुछ जाति विराद्रियों में उसे जाति-वहिष्कृत करने की रीति है। प्राचीन काल में जब कि समाज में आज-कल की सी विपमता नहीं थी, धनी निर्धन सब समान दृष्टि से देखे जाते थे, श्रीर पंच निष्पचता, चदारता श्रीर त्याग-भाव से काम करने वाले होते थे, वहिष्कार-नीति चाहे जैसी उपयोगी रही हो, परन्तु इस समय ता इसका भयंकर दुरुपयोग ही हो रहा है। समाज ऐसी हीनावस्था के। पहुंच गया है, कि चलवानों और धनवानों पर उसका छुछ जीर नहीं रह गया है, और वह अपना यह अख दुर्वेलों और निर्धनों पर ही चलाता है, और आवश्यकता से कहीं अधिक चलाता है, अर्थात् एक अपराध में न केवल उस अपराध करने वाले की, वरन् उसकं समे सम्बन्धियों श्रौर रिश्तेदारों को भी दंडित करता है; यही नहीं, कभी कभी तो वह उससे सहातुभूति रखने वात तथा उसके समान विचार रखने वालों की भी अपने श्रस्ताघात से मुक्त नहीं रखता। इस प्रकार समाज के दंड विचान का जेत्र

हु ये सब बातें श्राधिक दंड के ही विविध रूप हैं। राज्य की छोर से किए जाने वाले जुर्माने के विषय में पहले विचार किया जा चुका है, इनके सम्बन्ध में भी बहुत कुछ वही वक्तन्य लागृ होता है।

वेहद बढ़ गया। इसका लच्य लोगों के आचार व्यवहार पर अनावश्यक बन्धन लगाना हो गया, यह विचार-स्वातंत्रय का धातक वन गया। अन्ततः अब यह अस्त्र कुंठित हो गया है। जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, आदमी इसकी ओर दुर्लेच्य करने लग गए हैं।

इस लिए कई एक समाजों ने जाति-वहिष्कार की प्रथा उठा देने, श्रौर उसके स्थान पर व्यक्तिगत श्रसहयोग का व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है, तथा श्रम्य समाजें ऐसा निश्चय मान्य करती जा रही हैं। वहिष्कार का प्रयोग श्रपराधी का साथ देने वालों पर भी होने से उससे समाज में दलवन्दी कलह श्रौर श्रशान्ति होजाना श्रनिवार्य था, श्रसहयोग में वह वात नहीं, यह तो श्रपराध करने वाले व्यक्ति तक ही परिमित रहता है। इस में दंड की भावना कम श्रौर सुधार की श्रधिक है।

सामाज श्रोर सभ्यता सम्बन्धी विचार—समाज का कर्तृत्य केवल रीति रस्मों के संशोधन या श्रपराधियों के। दंड देने तक ही परिमित नहीं है। उसका चेत्र बहुत व्यापक है, उसे इस बात का भी विचार करते रहना चाहिये कि लोगों में किस प्रकार की मावनाएं काम कर रही हैं। धार्मिक या सामाजिक कहे जाने वाले उत्सवों में वेश्यानृत्य श्रादि कामोत्तेजक प्रथा होने से उसका युवक श्रीर युवतियों के कोमल हृद्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है! समाज सोचे कि

जव श्रादमी सामाजिक सम्मेलनों तथा त्यौहारों में भंग (ठंडाई) श्रफीम, इत्र-फुलैल श्रदि से श्रागन्तुकों का स्वागत सत्कार करते हैं तो ऐसा न हो कि जिन लोगों को यहां ये चीजें दूसरों के श्राग्रह से लेनी होती हैं, श्रीर विना मूल्य मिल जाती हैं, उनमें से कुछ को क्रमशः इनके सेवन की श्रादत ही पड़ जाय, श्रीर फिर ये श्रपने जीवन-रज्ञक पदार्थों में भी कमी करके इन व्यसनों की पूर्ति का प्रयत्न करने लगें।

समाज इस वात का भी विचार करे कि उसके व्यक्ति कैसा जीवन विता रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं किस दिशा में बढ़ रही हैं, या घट रही हैं। निदान, उसे जनता के सन्मुख सभ्यता सम्बन्धी समुचित आदशें प्रस्तुत करते रहना चाहिये। इसके लिए आवश्यकता है, त्याग और सेवा के भावों की वृद्धि की, आधु-निक सभ्यता के भौतिक स्वरूप और सुखवाद में आमृल परिवर्तन कर देने की, धन-मद तथा तामसिक आवश्यकताओं को घटाने की, और कभी तृष्त न होने वाली विषय वासनाओं को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा शान्त करने को। यदि समाज इन वालों की ओर समु-चित ध्यान दे तो निस्सन्देह आशा है कि वह अपराध-निवारण में बहुत सहायक होगा।

चौथा परिच्छेद

—:o:—

राज्य का कर्तव्य

"जिस अनुपात में शासन-कार्य उत्तमता से सम्पादित होता है, उसी अनुपात में अपराधों की न्यूनता होती है। इस जिए अपराध निवारण का प्रथम और सबसे अधिक प्रभावशाजी उपाय बुद्धिमता-पूर्वक किया हुआ शासन है, जिससे सर्व साधारण की सुख स्मृद्धि हो।"

राज्य का उत्तरदायित्व—आज कल समाजों को शक्ति चीण हो गई, और होती जा रही है। मनुष्यों को अनेक सामाजिक विषयों के लिए राज्य का आसरा लेना पड़ता है। शिचा, साहित्य, ज्यापार और स्वास्थ जैसे अ-राजनैतिक विषय भी अब राज्य के नियंत्रण में रहने लगे हैं। धर्माचार्यों का केत्र भी वहुत परिमित हो चला है, अनेक धार्मिक विषयों के संचालन की विधि कानून द्वारा निश्चित है। ऐसा मालूम होता है कि चहुं और से शिक्त की विविध धाराएं आकर राज्य रूपी केन्द्रीय समुद्र में मिलती जा रही हैं। इसके फल-स्वरूप राज्य का उत्तरदायित्व बहुत वढ़ गया है। राष्ट्र का भला-बुरा वहुत कुछ अब राज्य के सूत्र-संचालन पर निर्मार है। 'कोड नृप होड हमें का हानि' की बात अब लागू नहीं हो सकती। अब तो राज्य को लच्च में रख कर यह कहा जा सकता है कि 'एकिह साथे सब सबे, सब साथे सब जाय।' अस्तु, जनता के अन्यान्य कार्यों की भांति अपराध निवा-रण में भी राज्य बहुत महत्व-पूर्ण भाग ले सकता है। पहले उसके शिज्ञा सम्बन्धी कार्य का विचार करें।

राज्य का शिक्षा सम्बन्धी कार्य-श्रपराध निवारण के लिए, न केवल शिचा प्रचार की, वरन् शिचा सुधार की कितनी ष्ट्यावश्यकता है, यह पहले वताया जा चुका है। यह कार्य काफी व्यय तथा श्रम साध्य है, और राज्य की पर्याप्त सहायता विना होना कठिन है। कुछ राज्य वालक वालिकाओं की शिचा में विशेष व्यय करना त्रावश्यक नहीं समसते । परन्तु तनिक विचार करने पर ज्ञात होगा कि नागरिकों की वाल्यावस्था में उनकी शिचा के लिए रुपया लगाना, अन्ततः उसकी अपेना अच्छा ही है, कि वड़ी अवस्था में उनके लिए जेलों और अदालतों आदि की व्यवस्था करनी पड़े। एक वालक वालिका को सामाजिक स्पौर नैतिक नियमें के अनुकूल वनाना आसान है। उसकी आद्तों श्रीर चरित्र का श्रावश्यकतानुसार निम्मीण किया जा सकता है, परन्तु परिपक्व अवस्था के पुरुष या स्त्री का रंग-ढंग सुवारना **अत्यन्त कठिन है, उसके लिए रुपया श्रोर शिक खर्च करना बहुत**

कम उपयोगी होता है। क्या ही अच्छा हो, भिन्न भिन्न देशों की सरकारों के सृत्रधार इस तत्व को हृद्यंगम करें, और अपने अपने यहां की शिच्चा-पद्धित में यथेष्ट सुधार करने और विकसित शिचा प्रणाली का प्रचार करने में कोई कोर-कसर उठा न रखें।

साहित्य सम्बन्धी कार्य—इसी प्रकार, राज्य को चाहिये कि ऐसे लोकोपकारी साहित्य को प्रोत्साहन दे, जिससे जनता में शान्ति तथा संयम का, श्रौर कर्तव्य पालन सम्बन्धी विविध मावें का डदय हो। इसके साथ ही युवकों के हृदय श्रौर मन को विगा-इने वाली रचनाओं श्रादि पर यथेष्ट श्रंकुश रखा जाना चाहिये।

यदि प्रत्येक नगर या जिले के अपराधियों के सम्बन्ध में गवेषणामय जांच की जाने पर, प्रति वर्ष कुछ विचार-पूर्ण रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित की जायँ तो अपराध-निवारण (तथा अपराध-चिकित्सा) के विषय में अच्छी विचारणीय सामग्री मिलने की सुविधा हो। इस समय इस दिशा में, अनेक देशों में प्राय: कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। अधिकांश जजों के फैसले और जेलों की रिपोर्ट ऐसी गुष्क तथा निरस होती हैं, जिनसे इस विषय में कुछ इल्लेखनीय सहायता नहीं मिलती। उनकी एक खास प्रकार की शैली है, निर्वारित ढांचा है, उसमें मौलिकता की विशेष गुंजायश नहीं, मनोविज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए वे प्राय: निरर्थक होती हैं। वे अधिकतर एक रस्म अदा करने के लिए होती हैं, शायद इससे अधिक कुछ और लक्य

या उद्येश उनके प्रणेताओं के ध्यान में भी नहीं होता। अन्यान्य देशों में अमरीका में इस विषय का अच्छा विचार हुआ, तथा हो रहा है। वहां अपराध विषय का भी मानें एक शास्त्र वन गया है। वहां के इस विषय के साहित्य से अन्य देश वालों को बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, और वे अपने यहां की विशेष परिस्थित के अनुसार वहां की कार्य-शैली का उपयोग कर सकते हैं।

वर्तमान परिस्थिति में श्रिधिकांश राज्य उपयुक्त प्रकार की जांच सम्बन्धी शिचा-प्रद रिपोर्टे प्रकाशित कराने की कल्पना ही नहीं करते। उन्हें यह कार्य न्यर्थ सा जंचता है। वे इस मद में रुपया खर्च करने को ध्यपन्यय समम्हेंगे, इसके वास्ते चनके पास द्रव्याभाव रहता है, यद्यपि वे जेल छौर पुलिस आदि के हिसान में प्रतिवर्ष बड़ी वड़ी रक्तें खर्च करने के श्रादी हैं। वे भूल जाते हैं कि उन का विचार श्रदूरदर्शिवा-पूर्ण है, उनकी मितन्ययिवा अन्ततः उन्हें वड़ी मंहगी पड़वी है। जहां चनकी पुलिस, जेल, श्रदालतें श्रादि वर्तमान श्रवस्था में श्रपराघों की संख्या और मात्रा की वृद्धि करती हैं, उपर्युक्त कार्य से वह श्रपराधी नागरिकों को सन्मार्ग पर लाने में सहायक हो सकते हैं, स्रोर अपराघों को वहुत श्रंश में घटा सकते हैं, जिसका, नैतिक महत्व के अतिरिक्त, आर्थिक उपयोग भी कुछ कम न होगा।

आर्थिक सुन्यवस्या—हम अपरायों के निदान में बता चुके

हैं कि वहुत से अपराधों का कारण लोगों की आर्थिक असुवि-घाएं होती हैं। राज्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कोई नागरिक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों से वंचित न रहे। खाने पहनने की श्रावश्यक सामग्री प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ हो। अवश्य ही इसके लिए वह परिश्रम करे, परन्तु डसे परिश्रम इतना श्रधिक या इतनी देर तक न करना पड़े कि इसे विश्राम, मनोरंजन या घपने विकास सम्बधी वातों के लिए समय का श्रमाव हो जाय, या उसे श्रपने निर्वाह के लिए श्रात्म-सम्मान या स्वाभिमान या श्रन्य विविध सद्गुणों श्रीर सद्भावनात्रों को तिलां जिल देनी पड़े। साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि धन का वितरण नागरिकों में ऐसा न हो कि एक स्रोर तो कुछ भी परिश्रम न करने वाले कुछ व्यक्ति स्ननन्त धन-राशि के स्वामी हों, श्रौर दूसरी श्रोर श्रसंख्य नागरिक जैसे-तैसे जीवन व्यतीत करने वाले हों । राज्य को घनोत्पादन, व्यापार श्रीर विनिमय श्रादि पर उपर्युक्त दृष्टि से नियन्त्रण करना चाहिये, उसकी कर-निर्द्धारण नीति भी इस विषय में समुचित सहायक होनी चाहिये । निदान राज्य की ऋर्थ-नोति का परिगाम यह न होना चाहिये कि धनी, श्रौर श्रिधिक धनवान होते जायँ, श्रीर सावारण श्रादमो श्रविकाधिक ग्ररीवी में पिसते जायँ, वरन् यह होना चाहिये कि उससे धनवान श्रौर गरोबों का श्रन्तर यथा-सम्भव कम हो, श्रौर उस श्रन्तर के घटने की ही प्रवृति रहे। ऐसा होने से बहुत से अपराधों के होने का अवसर ही न

श्राएगा, श्रोर नागरिक श्रपंना जीवन निर्दोपता तथा मुख पूर्वक ज्यतीत करने वाले होंगे।

नैतिक विचारों का प्रचार—राज्य को अपने नागरिकों की नैतिक पुष्टि भी करनी चाहिये, जिससे उनमें क्रोथ, आहंकार, ईपी-द्वेप, छल कपट, दिन्सा और उद्विमता का भाव न हो। वे घीर, संतोषी, संयमी, परोपकारी तथा सेवा-त्रती हो। वे दूसरे के दुख को अपना दुख समम कर उसे यथा-सम्भव घटाने में सहयोग करने वाले हों। इसी प्रकार दूसरों की सुखस्मृद्धि को देख कर उनके मन में किसी तरह की जलन न हो; इसके विपरीत, वे इस वात में आनन्द का अनुभव करें कि उनके देश-भाई या वहिनें प्रसन्न हैं।

इसके लिए राज्य के। विध्यात्मक और निपेधात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करने चाहिये। समुचित शिचा और साहित्य के प्रचार द्वारा पहला कार्य किया जा सकता है। समय समय पर अच्छे उपदेश, कथा वार्ता, भापण और मेजिक लालटेन के दृश्य दिखाने का कार्य भी होना चाहिये, जिससे प्रौढ़ जनता के। भी यथेष्ट सामग्री मिलती रहे। राज्य का दूसरे प्रकार का (निपेधात्मक) कार्य यह होना चाहिये कि वह अनिष्टकारी साहित्य और भापण आदि पर पर्याप्त नियन्त्रण रखे, सिनेमा नाटक आदि से भी तामसिक विचारों का प्रचार न होने दे। मादक या उत्ते-जक पदार्थों के ज्यवहार का सौम्य उपायों द्वारा निपेध करे। ये

कुछ उदाहरण मात्र हैं। अन्य कार्यों की स्वयं कल्पना की जा सकती है। निदान, जनता में नैतिक विचारों के सम्यक् प्रचार होने की दशा में, नागरिकों की अपराध करने की प्रवृत्ति का अच्छा नियंत्रण हो सकता है। भावुकता तथा मानसिक विकारों या दुवैलता के कारण किए जाने वाले अपराधों के निवारण के लिए तो नैतिक शिचा की विशेष ही आवश्यकता है।

बहुत से देशों में सरकारों की दृष्टि एकांगी रहती है। यदि उन्हें किसी लेख या भाषण में, अथवा नाटक या सिनेमा, आदि में जारा भी राजनीति की गन्य आई तो उसे तत्काल कानून की पकड़ में ले लेते हैं; परन्तु इसके विपरोत, उनमें अश्लीलता, या दुराचार, आदि का आभास मिले, तो उसे वे यथेष्ट नियंत्रित नहीं करते। वास्तव में नैतिकता, राजनीति की अपेना कहीं अधिक ध्यान देने योग्य वस्तु है, कारण उसका मनुष्य-जीवन से घनिष्ट सम्बन्य है, और राजनीति तो अस्थाई है, समय समय पर वदला करती है।

समाज के कर्तव्यों में हम यह वता आए हैं कि अपराध के निवारण के लिए यह भी आवश्यक है कि जनता के सामने सभ्यता सम्बन्धी समुचित त्याग और सेवा का आदर्श उपस्थित रखा जाय। राज्य को चाहिये कि वह भी अपराध-निवारण के इस उपाय में भरसक सहयोग प्रदान करे।

कानून की उपयोगिता—अपराध निवारण के लिए यह

श्रावश्यक है कि श्रनुकृत लोक मत तैयार किया जाय। ऐसा किए विना, समाज सुघार के वास्ते कानून पर आश्रित रहना कदापि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में इस तत्व को भली भांति ध्यान में रखने की धावश्यकता है, कि यद्यपि मनुष्य-चरित्र के सुवार कानून का भी कुछ स्थान है, परन्तु में इस विषय के छान्य सहायकों की अवहेलना करके कानून को वहुत अधिक महत्व देना बड़ी भूत है। घनेक दशायों में जहां कानृन सत्ता या शक्ति का प्रयोग विफन्न होता है, कुपा दया श्रौर सहानुभूति का प्रयोग . सफल होता पाया गया है। राज्य को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कानून में मानवी आवश्यकताओं का यथेष्ठ ध्यान रखा जाय। श्रादमी सार्वजनिक रास्तों या सड़कों की नालियों में चाहे जहां वैठकर पेशाव न करें, इसके लिए स्थान स्थान पर पेशाब-घर वनवाए जाने चाहिये। श्रादमी भीख न मांगे, इसके लिए वेकारों के वास्ते ऐसे कारखानों आदि की व्यवस्था हीनी चाहिये जहां काम करने पर उन्हें रोटी कपड़ा तो मिल सके। इसी प्रकार कानून में मनुष्यों की अन्य आवश्यकताओं की पृतिं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

शासन व्यवस्था में जनता का भाग—यह वात विशेष तथा व्यापक रूप में तभी सम्भव है, जब शासन विषय में मनोविज्ञान वेत्ताओं का समुचित परामर्श रहे, तथा राज्य के कार्य जनता के मतानुसार, और जनता के लिए हितकर हों। सबको विकास और उन्नित के यथेष्ट अवसर प्राप्त हों। राज्य में कहीं भी पत्तपात, दमन या कूटनीति आदि का समावेश न हो। लोगों को असन्तोष का अवसर न मिले। सरकार जो कानून आदि प्रचलित करे वह अधिक से अधिक जनता का बनाया हुआ हो, यथा-सम्भव किसी को यह कल्पना ही न होने पावे कि उस पर राज्य का नियंत्रण है, या उस की और से कोई दवाव डाला जा रहा है। वे स्वेच्छा से हर्ष-पूर्व क उनका पालन करने, वाले हों। ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति अज्ञान या अम-वश किसी नियम की उपयोगिता न सममकर उसकी अवहेलना करने लगेगा तो उसके अनेक सहयोगी साथी स्वयं राज्य-कार्य से सन्तुष्ट होते हुए, यथा-सम्भव उसे भी सन्मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों की राजनैतिक अपराध करने की भावना ही न होगी।

राष्ट्रीय कार्यक्रम—पराधीन देशों के इतिहास का सूदमाव-लोकन करने से यह स्पष्ट सिद्ध है कि जब कभी उन देशों में स्वाधीनता का आन्दोलन जोरों पर रहा है, वहां चोरी ठगी आदि के अपराध अपेत्ता-कृत बहुत कम हुए हैं। इस बात से राज्यों को समुचित शित्ता लेनी चाहिये, और उन्हें जनता के सामने ऐसा राष्ट्रीय कार्य-क्रम रखना चाहिये, जिसमें विचार, विवेक, साहस, धेर्य, अध्यवसाय आदि विविध गुणों का उपयोग हो, और नागरिकों की विविध श्रेणियों के लिए सम्यक् कार्य मिल सके। जब जनता का ध्यान ऐसे कार्य में लगा रहता है, तो उनके वास्ते खपनी शक्ति के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है, श्रीर वे दुष्कृत्य करके खपराधी नहीं वनते। कहना नहीं होगा कि उपर्युक्त कार्य क्रम की व्यवस्था भी तभी ठीक हो सकती है, जब राज्य श्रीर जनता में पूर्ण सहयोग हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, दोनों के स्वार्थ में समता हो।

विश्व-नागरिकता-शिचा के प्रसंग में इसने उस धार्मिक शिचा की छोर भी ध्यान छाकर्षित किया है, जो सब धर्म वालों से, बिना किसी भेद भाव के, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग करना सिखाए, जो मनुष्यों में विश्व-चन्धुत्व की भावना का प्रचार करे। राज्य का भी कर्तव्य है कि वह उस दिशा में सहायक हो। आज कल राज्यों का दृष्टि-कोगा नितान्त अनुदार है, वे श्रपने साधारण योग्यता वाले नागरिक को वहुत उच स्थान, पर या प्रतिष्ठा देते हैं, श्रौर दूसरे राज्य के उससे श्रधिक गुण-सम्पन्न व्यक्ति का इतना भी आद्र नहीं करते। अनेक राज्य दूसरों का धन-शोपण करने श्रौर तरह तरह से उन्हें हानि पहुँचाने में संकोच नहीं करते । नागरिकों के सामने विश्व-बंधुत्व का श्रादशै रहना चाहिये, वे विश्व-नागरिक वनने चाहिये। दूसरे राज्य के नागरिकों के प्रति कोई अपराध करना उतना ही निन्दा तथा त्याज्य होना चाहिये जितना श्रापने राज्य के नागरिक वन्धुओं के प्रति । अपराध आखिर अपराध है, वह किसी भी मनुष्य के प्रति क्यों न किया जाय। काले या पीले आदमी को गाली देना,

या मारना पीटना वैसा ही खराव है, जैसा किसी गोरे या भूरे आदमी को। जब राज्य इस प्रकार के भावों का प्रचार करेंगे, तभी नागरि कों की मनोवृत्ति में वास्तविक सुधार होगा। क्या राज्यों से ऐसी आशा करना अनुचित है? क्या यह शेखिचिल्ली का स्वप्त है ? क्या यह स्वप्त केवल स्पप्त ही रहेगा ? यदि ऐसा हुआ तब वो अपराधों का उन्मूलन भी एक सीमा तक स्वप्त ही समकता चाहिये। किन्तु, हम मानव विकास के सम्बन्य में, अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का अनुभव तथा अनुमान करते हुए भी, निराश नहीं हैं। हो सकता है, मनोरथ सिद्ध होने में देर लगे, अकिएत समय लगे, पर अन्ततः मानव समाज अपनी मंजिल पूरी करेगा, उसका अभीष्ट सुधार होगा। जो व्यक्ति, जो संस्थाएं, जो राज्य इसमें योग दें, वे धन्य हैं।

श्रस्तु, वास्तव में यदि राज्य श्रपना कर्तव्य ठीक रीति से पालन करे श्रीर श्रपना दृष्टि-कोण उदार वनाए तो श्रपराय- निवारण में वड़ी सफलता मिल सकती है। ऐसा होने से स्वयं राज्य को भी वड़ा लाभ है, उसकी श्रपराय-चिकित्सा सम्बन्धी परेशानी वहुत वच सकती है। राज्यों को स्मरण रखना चाहिये कि उनके यहां वहुत से श्रपराघों का होना श्रीर उनका इनकी चिकित्सा करना (जो वहुतकम श्रंश में ही सफल होती है), उनके वास्ते इतना शोभारपद नहीं है, जितना यह कि श्रपराघ हों ही नहीं, या बहुत कम हों। श्रीर, श्रपराघों का कम होना बहुत कुछ राज्य की सुव्यवस्था सुप्रवन्य श्रीर विशाल-हृद्यता पर निर्भर है।

चतुर्थ खंड वैज्ञानिक अपराध चिकित्सा पदति

"ज्वर में कुनाइन, या चिरायते का काढ़ा देना हम उचित मान सकते हैं, पर सन्निपात की श्रवस्था में इस श्रीपिध से काम न चलेगा।"
— 'कर्मवीर'

पहला परिच्छेद

-:o:-

अपराधों का वर्गीकरण

"वर्गीकरण का कार्य बहुत कठिन, श्रीर कुछ दशाश्रों में अम-फ्र्ण भी होता है, तथापि इसकी श्रावश्यकता श्रसंदिग्ध है।"

प्राक्षथन—हम उन वातों का विचार कर चुके हैं, जिनसे अपराधों के रोकने में वहुत सहायता मिल सकती है। अवश्य ही हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि उन उपायों को काम में लाने से कोई न्यक्ति अपराधी होगा ही नहीं। रोगों को रोकने के भरसक प्रयत्न करते रहने पर भी कुछ व्यक्तियों का समय समय पर वीमार पड़ जाना सर्वथा सम्भव है। और, समाज तथा राज्य को इस आर उदासीन नहीं रहना चाहिये। अस्तु, अव इस खंड में हमें उन व्यक्तियों के विषय में विचार करना है जो किसी अपराध के अपराधी पाए जायं। इनकी चिकित्सा किस प्रकार की जाय, जिससे इनका सम्यग् सुवार हो, इनकी अपराध करने

की मनोवृत्ति हट जाय ? इसके लिए, पहले श्रपराधों के वर्गी-करण का विचार करना श्रावश्यक है।

वर्गीकरण की किटनाई—राज्य तथा नागरिकों को यह जानने की रुचि तथा आवश्यकता होती है कि उनके देश में अपराध कैसे और कहां तक होते हैं। परन्तु अपराधों का वर्गी-करण है बहुत किटन। यह मान लेने पर भी कि अमुक कार्य अपराध है, सब आदमी प्राय: इस विषय में सहमत नहीं होते कि उस अपराध को किस भेद के अन्तर्गत समभना चाहिए। कोई उसे एक प्रकार का वतलाएगा, कोई दूसरे प्रकार का। इसका कारण यह भी है कि अपराध से सम्बन्ध रखने वाली बातें बहुत सी होती हैं; उनमें से कुछ का विचार करने से जो अपराध एक प्रकार का मालूम होता हैं, दूसरी बातों का विचार करने से वही अपराध अन्य प्रकार का मालूम होता हैं, दूसरी बातों का विचार करने से वही

कुछ प्रचिति वर्गीकरण—प्रायः कानृत के श्रानुसार, श्रपराधों के दो भेद किए जाते हैं, जमानत के थोग्य, श्रीर जमानत के श्रयोग्य। प्रथम प्रकार के श्रपराधों के श्रभियुक्त जमानत पर छोड़े जाते हैं; दूसरे, जमानत पर नहीं छोड़े जाते। इस वर्गीकरण से यही मालूम होता है कि श्रमुक श्रपराध साधा-रण है, श्रीर श्रमुक घोर है। श्रपराधों का एक वर्गीकरण दीवानी श्रीर फीजदारी का होता है। प्रायः जो श्रपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, वह दीवानी कहलाता है; श्रीर जो, समाज कं विरुद्ध माना जाता है, वह फौजदारी कहलाता है। उदाहर-णार्थ, एक आद्मी किसी से रुपया उधार लेकर, उसे व्याज सहित लौटावा नहीं; यह उसी व्यक्ति की हानि करता है, जिसने उसे उधार दिया है, समाज के दूसरे श्रादमी उससे इस प्रकार का व्यवहार न करके हानि से वचे रहते हैं; ऐसे अपराध को दीवानी घपराघ कहते हैं। घ्यव, कल्पना करो कि एक घ्रादमी चोरी या लूट मार करता है, या किसी को गाली देता है। ऐसे श्रादमी से समाज में सब को भय रहता है, क्योंकि उससे चाहे जिसकी हानि हो सकती है। इस प्रकार के, अर्थात् चोरी लुट श्राद् के अपराध फौजदारों के अपराध कहलाते हैं। यह वर्गी। कर्गा भी बहुत उत्तम नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि फौजदारी अपराघ दोवानी अपराघ से गुरुतर ही हों। और, श्रनेक बार तो ऐसा भी देखने में श्राता है कि एक कार्य में दोनों प्रकार के अपराधों का समावेश हो जाता है, धौर यह अभियोग चलाने वाले की इच्छा या सुविधा पर निर्भर होता है कि वह एक प्रकार का चलाए या दूसरी प्रकार का; पहले दीवानी करे, या फौजदारी, श्रथवा दोनों एक साथ ही करे !

भारतवर्ष में सरकारी कागजों में बहुधा अपराधों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है:—(१) राज्य, अथवा सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध, (२) हत्या, (३) किसी की जान लेने के लिए अन्य घोर अपराय, (४) लूट मार, (५)

पशुश्रों की चोरी, (६) साधारण चोरी, श्रीर (७) श्रपराव करने के विचार से, किसी के घर में (बिना श्रिषकार) प्रवेश, या सेंध लगाना। यह वर्गीकरण भी कुछ वैज्ञानिक श्राधार पर नहीं है। यह तो इसी से स्पष्ट है कि साधारण चोरी श्रीर पशुश्रों की चोरी में भेद किया गया है, श्रीर सब हत्याश्रों को, उनके प्रेरक हेतु का विचार न कर, एक ही श्रेणी में रखा गया है। पुनः, यहां भाषण लेखन श्रादि सम्बन्धी जो कार्य राज्य के विरुद्ध श्रपराव माने जाते हैं, उनमें से श्रनेक कार्य उन्नत राज्यों में श्रपराव ही नहीं माने जाते।

विचारणीय वर्गीकरण—वहुघा ऐसा होता है कि विविध कार्यों का, एक उद्देश्य के विचार से, जो वर्गीकरण संतोष-जनक प्रतीत होता है, वह दूसरे उद्देश्य के विचार से असन्तोषप्रद रहता है। अपराधों का वर्गीकरण करने के लिए भी भिन्न भिन्न विचा-रकों के सन्मुख पृथक् पृथक् उद्देश्य हो सकते है। अस्तु, पूर्णतः सन्तोषप्रद और व्यावहारिक न होने पर भी अपराधों का निम्न-लिखित वर्गीकरण वहुत उपयोगी तथा विचारणीय है।

कुछ अपराघ तो समाज के मूल पर अर्थात् उसके संगठन पर ही—प्रत्यच या परोच्च रूप से—कुठाराघात करने वाले होते हैं। अन्य अपराघ समाज के किसी अङ्ग को चित्र पहुंचाते हैं; ये व्यक्तियों की हानि करते हैं, परिवारों को विष्वंस करते हैं, अथवा समाज के, अपनी पूर्ति या बृद्धि करने के उस कार्य में विन्न डालते हैं, जो वह बालकों के भरण पोषण द्वारा करता है, इत्यादि । इस प्रकार अपराघों के दो भेद किए जा सकते हैं, सार्वजनिक, और व्यक्तिगत । सार्वजनिक अपराधों के पुनः दो भेद हो सकते हैं, प्रत्यन्त और परोन्त ।

प्रत्यक्ष सार्वजनिक अपराध-प्रत्यत्त सार्वजनिक अपराध वे हैं, जो समाज या राज्य के कार्यों में वाघा उपस्थित करते हैं। राज्य के कुछ कार्य मुख्य श्रीर कुछ गीए होते हैं। मुख्य कार्य बाहरी शत्रुक्यों से रक्ता करना तथा आन्तरिक एकता बनाए रखना है। वाहरी रज्ञा के लिए राज्य वैदेशिक विभाग, तथा स्थल, जल और वायु की सेना रखता है। आन्तरिक एकता के लिए शान्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए, शान्ति-भंग को रोकने के वास्ते पुलिस, मगड़ा करने वालों का मामला निपटाने के वास्ते न्यायालय, तथा श्रापराधियों को सुधारने के वास्ते सुधार-शाला या रिफार्मेंटरी श्रौर जेल श्रादि का प्रवन्य किया जाता है। उपर्युक्त दोनों कार्यों के लिए राज्य को कर छादि से कुछ छाय होनी त्रावश्यक है, जिससे वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे तथा आवश्यक मकान या दुक्तर आदि बनावे । नागरिक के जिस कार्य से राज्य के इन कार्यों में वाधा उपस्थित होती है, वह उसके लिए प्रत्यत्त रूप से हानिकर है। इसके श्रतिरिक्त राज्य, के कर्मचारियों का पद श्रौर उत्तरदायित्व भी विशेष होता है। उन्हें यथेष्ट मान-प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये। परन्त समरण रहे कि कि वहुधा उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने अधिकार के हुरुपयोग करने का प्रलोभन रहता है। यह दुरुपयोग राज्य के लिए बहुत हानिकर होता है, और जब यह अधिक बढ़ जाता है, तो इससे राज्य के भीतर क्रान्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रत्यच सार्वजनिक अपराधों में से गम्भीर अपराधों के निम्न लिखित भेद हो जाते हैं:—

१-संगठित या पूर्ण राज्य के विरुद्ध, तथा वाहरी रचा के विरुद्ध

२---शान्ति विरोधी

३ -- न्याय कार्य के विरुद्ध

ध-राज्य कर सम्बन्धी

४--राज्य-कर्मचारियों के विरुद्ध

६-राज्य कर्मचारियों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग ।

उपर हमने राज्य के मुख्य कार्यों का उल्लेख किया है, इनके श्राविरिक्त श्राधुनिक राज्य विविध प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं, जो यद्यपि उसके श्रास्तत्व को बनाए रखने के लिए श्रावश्यक नहीं होते, तथापि नागरिकों की सुविधा के लिए, निर्वल सदस्यों की रक्ता के लिए, हानि की जोखम कम करने के लिए, या सार्वजनिक सुख के श्रन्य उपायों के लिए श्राभिष्ट जरूर होते हैं। सार्वजनिक सुविधा के वास्ते राज्य मुद्रा, डाक, तार, रेल श्रादि का एकाधिकार रखता है। निर्वलों की रक्ता के लिए राज्य दरिद्र रक्ता, पागलपन, करखाने में किए जाने वाले श्रम, तथा जुए श्रादि के सम्बन्ध में

कानून बनाता है। हानि की जोखम कम करने के वास्ते सार्वजनिक स्वास्थ, खान, जहाज या मोटर आदि के कानून वनाए जाते हैं। सार्वजनिक सुख की वृद्धि के लिए शिन्ना, नगर-निर्माण श्रादि की व्यवस्था की जाती है।

इन कानूनों को भंग करना, राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इनके सम्बन्ध में अभियोग चलाने का काम न्यक्तियाँ पर नहीं छोड़ा जाता, यह कार्य राज्य-कर्मजारी करते हैं। तथापि यह स्पष्ट है कि इन कानूनों के भंग करने से न तो राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ता है, और न उसकी एकता में बाबा ही छपस्थित होती है। इस लिए ये अपराध पूर्वीक अपराधों की मपेता छोटे धर्थात् कम गम्भीर हैं, यद्यपि वैसे ये भी कभी कभी वहुत दंडनीय सममें जाते हैं। श्रस्तु, इन श्रापराधों के निम्न तिखित भेद किए जासकते हैं:—

१ — राज्य के एकाधिकारों के विरुद्ध

२—निर्वेल-रत्ता-कानृनॉ के विरुद्ध

३—हित-रचा कान्नों के विरुद्ध

४— बुख-स्मृद्धि-कानूनॉ के विरुद्ध

राज्य में म्युनिसिपैिलटी लोकल वोर्ड, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट तथा विविध कम्पनियां आदि अनेक संस्थाएं होती हैं; जिन्हें अपने अपने चेत्र में विविध अधिकार होते हैं। वे राज्य के गौण कार्यों के सम्बन्ध में कुछ नियम चपनियम वना सकती हैं।

उनके नियमों को भंग करना अपराध माना जाता है; और वे अपराध प्राय: उपर्युक्त श्रेणियों के होते हैं।

परोक्ष सार्वजनिक अपराध—यहां तक तो उन अपराधों का वर्णन हुआ जो प्रत्यच रूप से समाज को हानि पहुंचाते हैं। परोच हानि ऐसे कार्यों से पहुंचती है जो जनता के धर्म, रीति-रस्म या घ्याचार-न्यवहार के विरुद्ध हों। प्रायः घ्यादमी इस वात से बड़ी घृणा किया करते हैं कि कोई उनके धार्मिक विश्वासों, या खाचार-व्यवहार अथवा रीति-रस्म की निन्दा करे, और इन पर श्राघात पहुंचाए। ये कार्य समाज के लिए हानिकर होते हैं, श्रोर सार्वजनिक श्रपराध माने जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राय: प्रत्येक देश में समाज की एकता का मुख्य आधार धर्म और श्राचार-व्यंवहार रहा है। एक एक धर्म, या एक एक प्रकार के श्राचार-व्यवहार वाले श्रादमियों का दूसरों से पृथक् संगठन होता था। धार्मिक समभाव का वहुधा श्रभाव होता था; जो व्यक्ति एक धर्म के श्राधार पर संगठित समाज के विरुद्ध कुछ कहता सुनता था, वह समाज के कठोर दंड का भागी होता था। श्रव भी बहुत से श्रपराथ धार्मिक श्रसहिष्णुता के कारण होते हैं।

व्यक्तिगत अपराध—अव तक सार्वजनिक अपराधों का विचार हुआ। अव 'व्यक्तिगत' श्रेणी में माने हुए अपराधों का विचार करते हैं। ये किसी एक या अधिक आदिमयों या संस्थाओं के विरुद्ध होते हैं। इनके दो भेद हैं:—(१) वह अपराध जिनसे करने वाले को अपने जीवन संग्राम में कुछ सुविधा या लाभ होता है, अथवा उसके मन को कुछ सुख मिलता है। (२) जो वंश या परिवार के हितार्थ किए जाते हैं। इस पुस्तक के दूसरे खंड के तीसरे परिच्छेद में, 'स्वार्थ प्रवृत्ति और अपराध' के प्रसंग में, यह बताया जा चुका है कि मनुष्य में तीन प्रकार की भावनाएं होती हैं:—आत्म-रन्ता, वंश वृद्धि और समाज हित की। व्यक्तिगत अपराध उस समय किए जाते हैं जब इनमें से पहली या दूसरी भावना तीसरी का दमन कर देती है। इन अपराधों के निम्न लिखित भेद किए जा सकते हैं:—

- १--अपने कुशल त्रेम के लिए
 - (क) किसी की जान या शरीर के विरुद्ध
 - (ख) किसी के माल के विरुद्ध
- २--- अपने लाभ के लिए किसी के माल को वेजा काम में लाना

३--ईर्पा वश

- (क) किसी की जान या शरीर के विरुद्ध
- (ख़) किसी की स्वाधीनता के विरुद्ध
- (ग) किसी के माल के विरुद्ध
- (घ) किसी की कीति के विरुद्ध

ये तो हुए वे अपराध जो आदमी आत्म-रत्ता या अपनी

मनस्तुष्टि की भावना से प्रेरित होकर करता है। अब, तिक उन अपराधों का विचार करें जो अपने परिवार या जाति की रचा या वृद्धि भावना से किए जाते हैं। ये अपराध या तो व्यक्तियों को हानिकर होते हैं, या विवाह-प्रथा पर, अथवा भावी पीढ़ी या वंश-वृद्धि पर आधात करते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:—

१-व्यक्तियों के विरुद्ध

२-परिवार के विरुद्ध

३--जाति या वंश के विरुद्ध

इनमें से पहले प्रकार में, प्राय: ईर्षा-वश किए हुए अपराध होते हैं; दूसरे प्रकार में, स्त्रियों की पवित्रता या विवाह-वन्धन की नष्ट करने वाले होते हैं; और तीसरे प्रकार में, आने वाली पीढ़ी अर्थात् वच्चों के विरुद्ध किए हुए अपराध सम्प्रिलित होते हैं।

यहां श्रपराधों का स्थूल वर्गीकरण ही दिया गया है। अपर बताई हुई, प्रत्येक श्रेणी में बहुत से श्रपराध हो सकते हैं, विस्तार-भय से उनका व्यौरा नहीं दिया जा सकता। श्रपराधों के वर्गीकरण में मत-भेद की बहुत गुंजायश है, यह पहले कहा ही जा चुका है।

राष्ट्रीयता का भेद भाव अनुचित है—इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व एक बात और ! इस समय प्रायः राष्ट्रों की भावनाएं बहुत संकीर्ण हैं। प्रत्येक राष्ट्र, जब किसी अपराधी का विचार करता है, तो वह यह सोचता है कि उसने मेरी हानि की है, या किसी अन्य राष्ट्र की। वह यह नहीं सोचता कि यदि किसी आदमों ने अपराध किया है तो वह अपराध मनुष्य के, एवं मानव जाति के, विरुद्ध है, जिसका वह राष्ट्र भी उतना ही अंग है, जितना में। इस समय तो अनेक राष्ट्र अपने उन व्यक्तियों को सगर्व सम्मानित करते हैं, जो दूसरे देशों का जन धन लूद लाते हैं। वे औरों की हानि में अपना लाभ सममते हैं। यदि वे अपने नागरिकों को वास्तव में मनुष्यत्व प्राप्त कराना चाहते हैं तो उनका कर्तन्य है कि वे उन्हें चोरी, भूठ, हिन्सा, व्यभिचार आदि दुर्गुगों से मुक्त करें, चाहे ये अपराध किसी भी देश के आदिमयों के विरुद्ध क्यों न हों। इस प्रकार के उदार भावों के प्रचार होने पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अपराध में कुछ अन्तर नहीं रहता।

मनुष्य श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थ के संकुचित चेत्र से निकल कर सामुहिक स्वार्थ का श्रनुभव करने लगा है। वह श्रपने घर, प्राम या नगर, श्रीर प्रान्त से वढ़ कर क्रमशः राष्ट्र तक श्रा पहुंचा है। परन्तु श्रभी उसे उदारता के चेत्र में श्रीर भी यात्रा करनी शेप है; वास्तविक सभ्यता की स्थिति में समस्त मानव समाज के स्वार्थों में ऐक्य का श्रनुभव होना चाहिए। जैसा कि हम पहले कह श्राए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सामने विश्व-नागरिक श्रीर विश्व-वन्धुत्व का श्रादर्श रहना चाहिये। उस दशा में अपराध सर्वत्र अपराध माना जायगा, उसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय का भेद न माना जायगा। मनुष्य समाज एक है, उसे जाति, रंग, या राष्ट्रीयता आदि की दीवारों से विभाजित करना अनुचित है।

दूसरा परिच्छेद

-:0:--

अपराधियों के भेद

श्रपराधियों की वैज्ञानिक चिकित्सा के लिए इस बात की वड़ी श्रावश्यकता है कि हम श्रपराधियों को श्रच्छी तरह जानने श्रौर समम्मने की कोशिश करें। यह न होना चाहिये कि चोरी करने वाले चाहे वे वालक हों या बालिग, या बृद्ध, सममदार हों या पागल, पुरुप हों या स्त्री, सब को चोर समम लिया जाय, श्रौर कायदे कानून की धारा के श्रनुसार सब को दंड देने में एक लाठो से हांकने का काम किया जाय।

जन्म-जात अपराधी—हम पहले कह चुके हैं कि अपराधियों में एक खासी संख्या—लगभग एक-तिहाई—ऐसे होते हैं, जो जन्म-जात अपराधी कहे जा सकते हैं। अपराध-विशेषज्ञों को कुछ ही वर्षों से अपराधियों की ऐसी श्रेणी मान्य हुई है। उससे पूर्व इस बात की प्राय: कल्पना नहीं की जाती थी कि ऐसे भी अपराधी हो सकते हैं। अस्तु, उनके लज्ञण आदि पहले वताए जा चुके हैं, यहां केवल उस श्रेणी का उल्लेख मात्र करना अभिष्ट है।

पागल अपराधी-कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो जन्म से ष्पपराधी न होते हुए, श्रपने जीवन में किसी खास समय मस्तिष्क के विकार के कारण पागल पर्व अपराधी हो जाते हैं। वे अच्छे छौर बुरे में भेद करने में अस्मर्थ हो जाते हैं, वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। श्रतः उन्हें उनको छिपाने की भी चिन्ता नहीं होतो। उन्हें दंडित होने का भय नहीं होता। अन्य अपराध करने वाले प्रायः अपराध इस लिए किया करते है कि उनकी, श्रपना स्वार्थ-सिद्ध करने की इच्छा वड़ो प्रवल होती है। परन्तु पागल अपराधियों की, ऐसे कार्य करने की इच्छा होती है, जिनके करने में उन्हें एक प्रकार के आनन्द का तो अनुभव होता है, पर उनसे उन्हें लाभ कुछ नहीं होता। चोरी करने वाले पागल बहुया श्रनावश्यक, श्रहप-मूल्य वस्तुएं चुराते हैं, श्रीर चन्हें पीछे कहीं फैंक देते हैं। अन्य पागल कहीं आग लगा देते हैं, अथवा किसी को या स्वयं खपने आपको ही चोट पहुँचाते है।

श्रपराध-मूलक पागलपन के विशेष रूप—ऊपर कुछ वातें साधारण पागल श्रपराधियों के सन्वन्ध में कही गई हैं। श्रय श्रपराध-मूलक पागलपन के कुछ विशेष रूपों पर विचार करते हैं। उदाहरणवत् मदिरा-पानक्षका विषय लेते हैं। श्राकस्मिक मदिरा-

क्ष श्रन्य मादक पदार्थों का प्रभाव भी कुछ कम ज्यादाह इसी प्रकार का होता है।

पान से शान्त स्वभाव वाला और ईमानदार आदमी भी वदमाश, चोर श्रौर इत्यारा हो सकता है। जो श्रादमी मदिरापान के श्रभ्यस्त होते हैं, उनमें कुछ विशेष चिन्ह मिलते हैं, उदाहरणवत क्रिया-शीलता का कम होना, पुत्रलियों की असमानता, स्पर्श या कुट के ज्ञान की कमी। चन्हें बहुधा भयानक और गनदे विषयों के चित्र से दिखाई दिया करते हैं। वे प्रायः सुस्त, वेपरवाह श्रीर चिड्चिड़े हो जाते हैं। उनकी काम-विषयक वासनाएँ उत्तेजित हो जाती हैं। वे दुराचार या व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हैं। नशे की हालत में मुख-खप्त देखने के कारण, वे प्राय: अपने गृहस्थ से बहुत असन्तुष्ट और निराश से रहते हैं, और आवारा रहने लुगते हैं। निरंतर मदिरा पान करने वालों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, जवान जुड्खड़ाने जगती है, विचार अस्पष्ट और निर्णय अम- मूलक हो जाता है, किसी कार्य में लगातार लगे रहना उनके लिए कठिन क्या लगभग श्रसम्भव है। जाता है। उनकी, कल कारखाने में मशीन से काम करने की चमता बहुत कम हो जाती है।

हिस्टीरिया या उन्माद—यह रोग पुरुषों की अपेना सियों के। अधिक, प्राय: १ और २० के अनुपात से होता है, इस का कारण मस्तिष्क-दोष या कभी कभी आनुवंशिक होता है। बहुधा इसका सम्बन्ध यौन विकार या कामोत्तेजक भावना से होता है। इसके दौरे के समय रोगी के। अपनी या पराई सुध-बुध बहुत कम रहती है। श्रीर, वह नाना प्रकार के श्रपराध-मूलक कार्य करता है। दौरे के समय के श्रातिरिक्त, उसकी क्रियाएं, वात व्यवहार साधा-रण व्यक्तियों की भांति होती हैं। हमने स्वयं देखा है कि हिस्टी-रिया की श्रवस्था में एक स्त्री को भागने की इच्छा होती थी, उसे इस बात का कुछ श्रमुमान नहीं होता था कि वह कहां जाना चाहती है, वह गिरती थी, रास्ते में मिलने वाली चीजों से चेाट खाती थी, परन्तु सिवाय बहुत श्रायक चेाट लगने की दशा के, उसे वार-वार दौड़ने में ही श्रानन्द श्राता था। वह श्रीरों को या स्वयं श्रपने श्रापको थपड़ मारती, या वाल नोचती या कपड़े फाड़ती थी। इन कामों में उसे इनके परिणाम श्रथीत लाभ-हानि का कुछ विचार नहीं होता था। वह इन्हें केवल श्रपनी तत्कालीन चिणक संतुष्टि के लिए करती थी।

साधारण अपराधी—जन्म-जात आपराधियों और पागल अपराधियों को छोड़ कर अन्य अपराधी साधारण श्रेणी के कहे जा सकते हैं। अपराध-विशेषज्ञों के हिसाव सं इनकी संख्या कुल अपराधियों में लगभग आधी होती है। इनमें अपराध-रोग की प्रवृत्ति वहुत कम मात्रा में होती है। विना विशेष या पर्याप्त कारण के, वह प्रकाश में नहीं आती। स्वस्थ वातावरण, सावधानता-पूर्वक शिच्चण, परिश्रम के अभ्यास, तथा नैतिक भावों के प्रचार से ये व्यक्ति अनुचित या अपराध-मृतक भावनाओं के शिकार होने से उस समय वक वचे रह सकते हैं, जब तक कि

श्रपराध करने के लिए इन्हें कोई विशेष प्रलोभन न मिले, या मजवूरी न हो।

ऐसे व्यक्ति अपने प्रारम्भिक अपराध-कार्य अपेताकृत वड़ी आयु में करते हैं। और, उन्हें उनके करने में बहुत संकोच या अनिच्छा अथवा अरुचि सी रहती है। वे बहुधा अपना अपराध स्वीकार करने के लिए सुगमता-पूर्वक प्रेरित किए जा सकते हैं। अपमान किए जाने पर उन्हें बहुत रंज, लज्जा और पश्चाताप होता है, और इसके परिणाम-स्वरूप वे कभी कभी रुग्न हो जाते हैं, और कुछ दशाओं में मर भी जाते हैं। उनमें वत्सलता, स्नेह, वन्धुभाव आदि गुण सर्व साधारण की तरह होते हैं।

ये अपराधी, समाज की सभी श्रेणियों के होते हैं, श्रोर इन के अपराध भी विविध प्रकार के हुआ करते हैं। इनके अपराध की गुरुता यह सूचित नहीं करती कि उसके करने वाले में अपराध-प्रवृत्ति अधिक है, वरन उस से केवल यह प्रतीत होता है कि वह बहुत साधन-सम्पन्न है, और उसकी संस्कृति और योग्यता ने उस के अपराध करने के अवसर और उपाय वढ़ा दिए हैं।

श्रभ्यस्त श्रपराधी—जेल श्रादि के पतनकारी प्रभाव, श्रप-राधियों की संगति, श्रथवा मादक द्रव्यों के सेवन से श्रादमी श्रभ्यस्त श्रपराधी वन सकते हैं, जो नियम भंग करने को ही श्रपना पेशा या धन्धा मानते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें जन्म-जात अपराधियों के से लज्ञण प्राप्त करने की प्रयृत्ति होतो है। उदाहरणवत् इन में क्रमशः उन की सी आदतें,—गोदना, सुस्ती और गंवारू भाषा का प्रयोग आदि क्रमशः वढ़ता जाता है।

श्राकिस्पिक श्रपराधी—जो श्रादमी संयोग-वश कानून-भंग करते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं:—(१) संयोग से श्रानिच्छा-पूर्व क श्राग लगाने श्रादि के दुष्कृत्य करने वाले। इनका यह कार्य इनकी श्रमावधानी या श्रदूरदर्शिता श्रादि से हो जाता है। यद्यि ये वास्तव में श्रपराधी नहीं होते, पर इनके द्वारा दूसरों की ज्ञित तो होती ही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए ये कानून से वाध्य किए जाते हैं। (२) ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित लोकमत या विश्वासों की दृष्टि से श्रपराधी माने जाते हैं, उदाहरणतः दुरी भाषा का प्रयोग करने, राज्य-विरोधी लेख लिखने, श्रीर मद्यपान करने वाले।

भावुक अपराधी—इन्न आदमी अपनी प्रवल भावनाओं वश, प्रसंग उपस्थित होने पर, अपराध करने को विवश हो जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका का अपमान, अनादर, या वेइज्जती करने वाले को मार डालता है, अथवा इन्छ दशाओं में अपने उस प्रेमी या प्रेमिका को ही मार डालता है, जिसने किसी दूसरे को अपना प्रेम-भावन वना लिया हो। ऐसे अपराधी अपना दुष्कृत्य प्रायः विना विचार किए, अक्तमात और खुल्लमखुल्ला किया करते है, श्रीर उसके बाद, कुळ दशाश्रों में, श्रात्म हत्या करते हुए श्रथवा पश्चाताप का जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं। श्रनेक वार ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जब सामाजिक बन्धनों के कारण, प्रेमी श्रीर प्रेमिका एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते तो वे उन रिश्तेदारों या विरादरी वाले लोगों का मारने का प्रयत्न करते हैं, जो उनके विवाह-सम्बन्ध में वाधक होते हैं। कभी कभी वे श्रपने प्रेम-पात्र को ही श्रपनी भावकता श्रीर उत्तेजना की बिल चढ़ाते हैं।

मई सन् ३३ का समाचार है कि रंगून के जनरत अस्पताल में एक ३० वर्षीय चीनी युवक और एक १७ वर्षीय चीनी युवती घायल अवस्था में पहुंचाए गए। उनके शरीरों पर ६-६ वाव थे। उनकी हालत चिन्ता-जनक बतलाई जाती है। कहा जाता है कि उनत युवक और युवती परस्पर विवाह करना चाहते थे—परन्तु वे विभिन्न जातियों के थे। समाज ने उनके प्रेम-विवाह पर आपित की। फल-स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को मारने का निश्चय किया। युवक ने युवती को, और युवती ने युवक को, चाकू से घायल किया।

जब कोई भावुक व्यक्ति हत्या करने पर उतास हो जाता है, उसके क्रोध खौर उत्तेजना आदि के कारण उसकी विचार-शिक्त जाती रहती है, वह अपने आपे से वाहर हो जाता है, वह अपनी मानिसक या शारिरिक कियाओं पर नियंत्रण करने में अस्मर्थ हो जाता है, उस समय वह ऐसी वात की किंचित परवाह नहीं करता कि उसके कार्य का स्वयं उसके लिए क्या परिणाम होगा। वह

उस कार्य के। करने के समय, कुछ देर के लिए तो अवस्य ही अपने सिर पर कफन बांच लेता है। ऐसा व्यक्ति प्राण-दंड आदि के भय से अपना हिन्सक मनोरथ पूरा करने से नहीं उक सकता।

यहां अपराधियों के कुछ खास भेद ही बताए गए हैं, यह वर्गीकरण अवश्य ही अपूर्ण है, तथापि इससे अन्य प्रकार के भेदों का विचार करने में कुछ सुगमता होगी।

तीसरा परिच्छेद

--:0:---

श्रपराधियों की जांच

वास्तविक श्रपराध-चिकित्सा के लिए इस वात की वड़ी श्रावश्यकता है कि श्रपराधी की वैज्ञानिक जांच की लाय; उसकी शारिरिक श्रीर मनो-वैज्ञानिक स्थित कैसी है, उसकी श्रपराध करने की प्रवृत्ति कैसी है, श्रारोपित श्रपराध का वह कहां तक उत्तरदायी है, उसका सुधार कैसे हो सकता है। इस प्रकार की जांच से न्यायाधीश को तो श्रपना निर्णय सुनाने के लिए उचित श्राधार मिलेगा ही; इसके श्रांतिरक्त इससे श्रपराधी की चिकिरसा में वैज्ञानिक दृष्टि-कोण रखने, श्रीर उसकी यथा-सम्भव वैज्ञानिक चिकिरसा करने में भी सहायता मिलेगी। श्रवश्य ही यह जांच श्रनुभवी शरीर-शास्त्र श्रीर मनोविज्ञान के श्राचायों तथा श्रपराध विषय के विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिये।

जांच का दृष्टानत-शारिरिक रोगों की चिकित्सा के लिए ऐसी जांच का महत्व बहुत समय से स्वीकार किया जा चुका है, श्रीर श्रव इस श्रोर श्रधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है। उदाहरण के लिए जब कोई रोगी किसी होम्योपेथिक डाक्टर के पास जाता है, तो डाक्टर केवल रोग को जानकर ही उसकी श्रीषि निर्धारित नहीं कर देता। वह रोगी को यथा-सम्भव समभने की कोशिश करता है, उसका पूर्व इतिहास अधिक से श्रधिक जानने का प्रयत्न करता है, रोगी को उस रोग से पहले श्रीर क्या क्या रोग हुए थे, कौनसा रोग कैसे, कितने दिन बाद, किस चिकित्सा से, कितना घटा या बढ़ा। रोगी को किस प्रकार का भोजन रुचिकर है, उसकी प्रकृति या मिजाज कैसा है, उसकी भूख प्यास, पाचन-शिक कैसी है, उसको किन वातों से आनन्द तथा विश्राम मिलता है या मनोरंजन होता है। इस प्रकार की बहुत सी जिज्ञासा कर चुकने पर, जब वह अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, तव वह यह समऋता है कि वह रोग का निदान कर सका। तदुपरान्त ही वह श्रीषधि का, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, निर्णय करता है। श्रीर हां, प्राय: श्रीषधि की मात्रा इतनी श्रल्प होती है, कि रोगी को वह मालूम ही नहीं होती।

हमें यहां यह सिद्ध करना नहीं है कि होम्योपैथी की चिकि-त्सा सर्वोत्तम है। हमारा वक्तव्य केवल यह है कि अपराध- चिकित्सा के लिए ध्यपराधी की, उपर्युक्त प्रकार की गहरी जांच होने की ध्यनिवार्य तथा सर्व-प्रथम आवश्यकता है।

विचारणीय वातें; पूर्व इतिहास और मनोवैज्ञानिक स्थिति—बहुधा अपराधी के रिश्तेदारों या मित्रों से पूछकर यह मालूम किया जा सकता है कि उसका पिछला जीवन कैसा रहा है, उसने कैसे वंश में जन्म लिया है, उसे कैसी और किन किन संस्थाओं में शिचा पाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह अपने छात्र-जीवन में कैसा प्रतीत हुआ, घर में उसका कैसा हाल रहा, उसके माता-पिता तथा अन्य निकट सम्बन्धियों का उसके साथ, तथा परस्पर में एक दूसरे के साथ, कैसा व्यवहार रहा। अपराधी को वचपन में कैसी कैसी वीमारी हुई। उसके परिवार में अधिकत्तर किन वीमारियों का प्रावल्य रहा, कोई स्नायु रोग तो नहीं हुआ, या मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले पागलपन की प्रवृत्ति तो नहीं रही। इस वात की जांच और भी अधिक महत्व की है कि उसके परिवार में अपराध कहां तक हुआ है।

दूसरी वात यह मालूम करने की है कि श्रपराधी श्रविवाहित है, या विवाहित; यदि वह विवाहित है तो क्या उसकी पत्नी जीवित है। कुछ पेशों का भी मनुष्य पर खास तरह का श्रसर पड़ता है। श्रतः श्रपराधी के विषय में जानना चाहिये कि उसे किसी उद्योग धन्धे या पेशे की कैसी श्रीर कितनी शिज्ञा मिली या नहीं मिली । यदि उसने कहीं काम किया तो उस अवधि में उसका व्यवहार कैसा रहा, उसके मित्र, उसकी आकांचाएं और उसके आदर्श कैसे रहे। जहां जहां वह रहा, वहां का सार्वजनिक जीवन कैसा था। वर्ष के किस समय, ऋतु या परिस्थिति में अपराध हुआ है, यह वात भी ध्यान देने की है।

अपराध की पुनरावृत्ति करने वालों के विषय में यह जानना आवश्यक है कि उन्होंने प्रथम अपराध कब, कितनी उम्र में, किस परिस्थिति में किया था। बार बार अपराध करना जन्म-जात अपराधियों का लच्चा होता है; वालिंग, और वृद्ध कुछ पृथक् पृथक् प्रकार के अपराध किया करते हैं; इसी प्रकार निर्धन और धनवानों के अपराध भी अपने अपने हंग के होते हैं।

इान—यह जानना चाहिये कि अपराधी में प्रेम आदि की भावना कितनी है, भिन्न भिन्न चित्त-युत्तियों का चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की जांच के लिए योरप में एक अच्छा यंत्र वन गया है। मानसिक विकार वालों के अच्छी निद्रा नहीं आती, उन्हें तरह तरह के बुरे दृश्य दिखाई दिया करते हैं। यह भी विचारणीय है कि अपराधी पर दूसरों के सुमाने-बुमाने का क्या असर पड़ता है। हिस्टीरिया आदि कुछ रोगों के रोगी इस विषय में नादान वचों के समान होते हैं, जिनमें स्वतंत्र चिन्तन नहीं होता।

वोत्ती-यह देखना चाहिये कि अपराधी, प्रश्नों का उत्तर

किस प्रकार देता है, उसका उचारण कैसा है, उसकी ज़वान में तुतलाहट या हकलापन तो नहीं है। उससे कठिन शब्दों का उचारण कराने से यह जांच हो सकती है। वैज्ञानिक उन्नति वाले कुछ देशों में ऐसी जांच का परिणाम ग्रामोफोन में श्रङ्कित कर लिया जाता है, जिससे पीछे भी उस पर विचार किया जा सके।

स्मरण-शक्ति-आदि—अपराधी से, उससे सम्बन्ध रखने वाली, वर्तमान तथा भूत काल की घटनाओं के विषय में प्रश्न किये जाने चाहिये, यथा, तुमने कल शाम खाने को क्या खाया था, तुम्हें वीमार हुए कितना समय हुआ, (अगर उसके कोई संन्तान हो तो) तुम्हारी सन्तान का जन्म कब हुआ था। अपराधी को कई एक चित्रों, असरों या शब्दों वाला कागज कुछ सेकिंड तक दिखा कर उसे पूछा जाय कि उसने क्या क्या देखा। इसी प्रकार अपराधी की स्पर्श शिक्त और अवण शिक्त आदि का, विविध प्रयोगों द्वारा, ठीक ठीक अनुमान करने में सहायता मिल सकती है।

िल्लावट—लिखावट की जांच से भी यह जानने में सहायता मिलती है कि कोई व्यक्ति अपराधियों की किस श्रेणी का है। इसके लिए हस्ताचर कराना या दो एक पंक्तियां लिखाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें वह ध्यान जमा कर कार्य करेगा, वह विशेष सावधान रहेगा। अपराधी से जल्दी जल्दी एक दो पृष्ट लिखाए जाने चाहिये। मद्यपान तथा लकवे से, लिखने में कपकपी होने लगती है, जैसी प्रायः बुढ़ापे में हुआ करती है। सृगी या उन्माद रोग के दौरे के बाद भी ऐसी दशा होती है। कुछ देशों में एक विशेष प्रकार की कलम 'पेन' का उपयोग किया जाता है, उससे हाथ की तनिक सी भी कपकपी स्पष्ट हो जाती है।

वस्त्राभरण—हत्यारे, उन्मादी, श्रीर नैतिक दृष्टि से पागल व्यक्ति जो प्रायः एकान्त जीवन विताने वाले होते हैं, श्रपने भेष भूषा की श्रीर विशेष ध्यान नहीं देते, श्रीर बहुधा मैले-कुचैले रहते हैं। सिड़ी श्रीर पागल भी ऐसा ही करते हैं। इसके विप-रीत, धोखेबाज या ठग खुब बन-ठन कर रहते हैं।

शारीरिक जांच—कुछ विद्वानों ने, जिन्होंने अपराध शास्त्र के साथ साथ शरीर विज्ञान का भी यथेष्ट अध्ययन और अनुभव किया है, अपना मत इस विषय में न्यौरेवार दिया है कि अप-राधियों की शारीरिक जांच किस प्रकार की जानी चाहिये। उन्होंने वतलाया है कि चर्म रोगों से, या भुरियों आदि चर्म सम्बन्धी चिन्हों से, दाढ़ी से, और शरीर पर गोदे हुए संकेत या चित्रादि के अवलोकन से अपराधी के बारे में यह अनुभव किया जा सकता है कि वह किस प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति वाला है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अपराधियों की ऊंचाई और वजन का, तथा चेहरे, खोपड़ी, आंख, कान, हाथ तथा हथेली, और पांचों की वनावट का सम्यग् निरीक्षण करके, श्रौर श्राधुनिक सूच्म यंत्रों से नाप तोल करके यह श्रानुमान किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म-जात श्रापराधी है या साधारण, एवं वह किस खास प्रकार के श्रापराधों की श्रोर विशेष प्रवृत्त है। विस्तार-भय से हम इस विषय में विशेष न लिखकर इसके संकेत मात्र से ही संतोष करते हैं।

जांच का उपयोग—अपराधियों की मिन्न मिन्न प्रकार की जांच की ओर थोड़े ही वर्षों से ध्यान दिया जाने लगा है। जिन महानुभावों ने इस विषय के मानव ज्ञान के बढ़ाने में परिश्रम किया है, वे वधाई और धन्यवाद के अधिकारी हैं। तथापि, हमें समरण रखना चाहिये कि अभी तक के प्रयोग अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों ने किए हैं, और उनके अनुभव विशेषतया उनके देश काल की स्थिति के आधार पर हैं। अतः सम्भव है, उनमें सार्वभौमिक सत्यता न हो। आवश्यकता है कि इस विषय के प्रयोग व्यापक आधार पर किए जायँ, भिन्न भिन्न देशों की विविध जातियों की शारिरिक और मनोवैज्ञानिक परीस्थिति को लह्य में रखा जाय। यह कार्य वहुत धेर्य, श्रम और त्याग का है, पर मानव हित के लिए इसकी उपयोगिता भी महान है।

खर्च का प्रश्न—यह कहा जा सकता है कि ध्यपराधियों के विषय में ऐसी जांच करने के लिए तो बहुत से, तथा बहुत योग्य ध्यादिमयों की धावश्यकता होगी, उनके लिए बहुत खर्च करना

पड़ेगा। परन्तु तनिक गम्भीर विचार करने पर यह ज्ञात हो जायगा कि यह खर्च इतना श्राधिक नहीं होगा, जितना प्रतीत होता है। श्रीर, जब हम यह सोचते है कि इससे राज्य की श्रनेक महों में कुछ वचत भी तो हो जायगी, छौर नागरिकों का सुघार होगा, तो यह खर्च कुछ भी विशेष नहीं माल्म होता। पाठक वनिक विचार करें, आज कल भी अपराधियों के विषय में राज्यों को कितना अधिक खर्च करना पड़ता है, वे कितनी पुलिस, कितनी अदालतें, कितने जासूस, कितने जेलर तथा कैंद्खानों के श्यन्य कर्मचारी रख रहे हैं। पुनः वर्तमान शासन प्रणाली में प्रत्येक राज्य के कितने नागरिक अनुत्पादक कार्यों में अपनी शक्ति श्रीर समय नष्ट कर रहे हैं, वह भी तो विचारणीय है। श्रदा-ततों में जाकर देखो, गवाहों के मुंड के मुंड को, मानों श्रदातत के काम के सिवाय और कुछ काम हो नहीं रहा है। प्रत्येक वड़े नगर में कई कई दर्जन मुखत्यार, वकील, वेरिस्टर श्रीर सालिसिटर तथा उनके मोहरिंर नये नये श्रपराधी-शिकारों को फंसाने के सिवाय और क्या करते हैं! इनकी विद्वता और योग्यता से नागरिकों में कौन सी ऊंची भावनात्रों का चद्य होता है ? यह ठीक़ है कि इनके वास्ते सरकारी खज़ाने से कुछ खर्च नहीं होता, और ये जनता के रुपए से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, तथा सरकार को भी आमदनी कराते हैं, परन्तु क्या यह वास्तव में राज्य के लिए च्ति-कारक नहीं है ?

यदि अपराधियों की वैज्ञानिक जांच के फल-स्वरूप राज्य

की यह भंयकर चिति कि जाय, या कम हो जाय, यदि इससे नागरिकों के नैतिक, तथा आर्थिक उत्थान में सहायता मिले, तो थोड़ा अधिक व्यय-साध्य होने पर भी, हम इस प्रणाली को मंहगा नहीं सममते। और हां, यह भी तो सम्भव है कि आरम्भ में कुछ समय तक ही व्यय अधिक हो, पीछे इसके अनुसार कार्य चलता रखने में विशेष व्यय का प्रश्न ही न उठे।

श्रपराधियों की पहिचान—यह तो सब जानते ही हैं कि श्रपराधियों के लिए एक जगह से दूर दूसरी जगह जाकर रहने लगना, श्रथवा उसे भी बदल देना, नये नाम से काम करना, पिता श्रीर जाति का नाम भी श्रसत्य बतलाना तो मामूली बात है। चेहरे की श्राकृति बदलने में भी कुछ श्रादमी बड़े कुशल होते हैं। दाढ़ी श्रीर मूछों में इच्छानुसार परिवर्तन करके, वालों की काट में श्रन्तर करके, या उनका रंग बदल कर भी दूसरों को सहज ही घोखा दिया जा सकता है। कपड़े भी तरह तरह के पहने जाते है, जिससे लोगों को श्रपराधी का देश या प्रान्त निश्चय करने में बड़ा श्रम हो जाता है। कुछ समय से श्रंगृठे के निशान लेने का बड़ा उपयोग हो रहा है; परन्तु यह कार्य बहुत कठिन है, श्रीर कुछ दशाश्रों में तो श्रसम्भव ही होता है।

इन वातों को लक्ष्य में रख कर नये नये आनुसंघान किये जा रहे हैं। उदाहरणवत् पाश्चात्य देशों के कुछ खास खास नगरों के खूफिया विभाग के कर्मचारी, अपराधियों का पता लगाने के लिए श्रव कानों का चित्र उतारने लगे हैं। शरीर-शास्त्र वेत्ताश्रों का श्रवुभव है कि संसार के किन्ही हो मनुष्यों के कान एक समान नहीं होते, श्रीर न एक मनुष्य के दोनों कानों की बनावट ही समान होती है। जांच करने की इस प्रथा में एक विशेषता यह है कि चतुर जासूस किसी व्यक्ति के कान की तसवीर सड़क पर चलते फिरते उतार सकता है, श्रीर किसी व्यक्ति के लिए कान को वदल देना सम्भव नहीं है, जब तक कि वह उन्हें कटवा न डाले। श्रतएव यदि किसी श्रपराधी के कानों की तसवीर एक वार पुलिस के दफ्तर में पहुंच गई, फिर दूसरी बार श्रपराध करने पर उसकी गिरफ़ारी बहुत ही साधारण बात हो जायगी।

अपराधियों की खोज—जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, इस समय अपराधी वर्ग सभ्यता और विज्ञान-जित साधनों से अधिकाधिक सुसिज्जत होकर अपने दुष्कृत्यों को सम्पादन करता है। इसमें संतोष की वात यह है कि वे ही साधन उसके मार्ग में सबसे अधिक वाधक भी प्रमाणित हो रहे हैं। तार, टेलीफोन, मुद्रण यंत्रालय, मोटर-साइकल, मोटरकार, और फोटो लेने के यंत्रादि की सहायता से साधारण तथा ख़िफ्या पुलिस कभी कभी ऐसे अपराधियों का पता लगाती है, जिनकी खोज की, अन्य प्रकार से प्राय: आशा नहीं हो सकती। उन्नत देशों में अपराधान्त्रेपण के लिए अधिकारियों को वे सब सुविधाएं दी जाती है, जो इस समय की उन्नत अवस्था दे सकती है।

उन्हें पकड़ने के लिए भी कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं है। भारतवर्ष में उनका सूत्रपाव किया जा रहा है। पंजाव की पुलिस इज़लैंड के स्काटलैंड-यार्ड के ढंग पर एक केन्द्रीय 'क्रिमिनल रिकार्ड आफिस' की योजना कर रही है। इस आफिस में पंजाव भर के अपराधों और अपराधियों के सम्बन्ध में बहुत सा मसाला जमा होगा, जिसके आधार पर तहकीकात की जा सके। किस तरह और किन साधनों से अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, इस सम्बन्ध में पूरा साहित्य मिल सकेगा, जिसमें उनका पुराना हाल, पुरानी आदतें, और पूरा विवरण होगा। इस आफिस में अंगूठे और पैर के निशान भी मिल सकेंगे, जिससे अपराधियों की पहचान आसानी से हो सके। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार पुलिस अपराधियों को आसानी से पकड़ सकेगी।

श्रस्तु, उन्नत राज्यों में उस भविष्य के धागमन की सम्भावना है, जब श्रपराधियों के वैज्ञानिक श्रस्तों तथा युक्तियों पर राज्य के वैज्ञानिक श्रस्तों तथा श्रम्य व्यवस्था की इतनी विजय हो जायगी कि श्रपराधियों की जांच, खोज, श्रौर गिरफ़ारी सुगमता-पूर्वक हो सकेगी, जिसके फल-स्वरूप उनकी चिकित्सा में यथेष्ट सहायता मिलेगी।

चौथा परिच्छेद

—:o:—

अपराधी सुधारक संस्थाएं

'मेरे अपराध रोग को लोग संकामक समकते हैं। '''''में तड़पता रहता हूँ, हमदर्दी और प्यार की दवा के लिए; पर वे सब दूर से ही दुत्कार देते हैं। दया कर कोई मुक्ते वह एक ही ख़ुराक दवा देदे, में अभी अच्छा हो जाऊं। पर देगा कीन ? सभी तो घिनाते हैं। हाय री हृदय होनता।'

—वियोगी हरि

जैसा कि पहले कहा गया है, अपराध-निवारण के विविध उपाय काम में लाने पर भी, अपराधियों का अस्तित्व थोड़े बहुत परिमाण में बना रहने वाला है। और, यह उचित नहीं है कि उन्हें स्वच्छंद अपराध करने दिया जाय, और समाज सर्वथा अरिचत रहे। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं पर्याप्त संख्या में हो, जिनसे होने वाली हानि न्यूनतम हो, तथा जो अधिक से अधिक लाभकारी प्रमाणित हों। जेल या अस्पताल—हम पहले बता आए हैं कि अपराध भी एक प्रकार के रोग हैं। ये प्राय: मानसिक विकारों या बुरी आहतों आदि के परिणाम-स्वरूप होते हैं। अब, हम प्रति दिन देखते हैं कि रोगियों को अस्पतालों में भेजा जाता है, न कि जेलों में। फिर, अपराध-रोगियों के लिए जेलों की व्यवस्था क्यों की जाती है ? इनके वास्ते नीति के डाक्टर और नीति के अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिये। आधुनिक जेलों में आमृल सुधार होने की आवश्यकता है।

जेलों का सुधार—हर्ष का विषय है कि जेलों के सुधार की धोर मानव समाज सेवियों का ध्यान धाकपित होता जा रहा है। कुछ स्थानों में ध्रव पहले की सी वर्वरता तथा ध्रमानुपिकता नहीं रही है। वहां कैदियों को मिलने वाले भोजन वखादि सम्बन्धी नियम, ध्रव स्वास्थ-रज्ञा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। उन्हें यथेष्ट स्वतंत्रता धौर सुविधाएं दो जाती हैं। जेल के रंग-ढंग में क्रमशः बहुत ध्रम्तर होता जा रहा है।

कुछ समय हुआ, इंगलैंड में जेल-कमिरनरों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिखा था कि जेल विभाग को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि कैदी सचे और अच्छे नागरिक वन सकें। इससे कैद्खाने का सिद्धान्त ही बदल गया। जेल के अन्दर सुधार कार्य शुरू किया गया। लोक-सेवा के भाव से प्रेरित होकर बहुत से आद्मियों ने जेल के कैदियों का निरीक्त होना स्वीकार किया। पहले कड़े अनुशासन का राज्य था। श्रव उस के बजाय कैदी पर कुछ जिम्मेदारियां डाली जाती हैं ताकि वह जिम्मेदार व्यक्ति वन सके।

भारतवर्ष जैसे अवनत राज्य में भी जनता के आन्दोलन सं, प्रथम ('ए') श्रेणी के कैदियों की, तथा कुछ अंश में द्वितीय ('बी') श्रेणी के कैदियों की भी—जिन सब की संख्या अपेचा- कृत बहुत कम होती है—दशा कुछ अच्छी रहने लगी है, यद्यपि वह पूर्णतया सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती। वास्तव में, जैसा कि पं० जवाहरलाल जो नेहरू ने लिखा है, जेलों के सुधार के प्रश्न का अर्थ होता है, जाव्ता फीजदारी का सुधार, और इससे भी ज्यादा न्यायाधीशों की मनोवृत्ति का सुधार, जो अब भी सौ वर्ष पहले के तरी के पर सोचते हैं, और दंड तथा सुधार के आधुनिक विचारों से आनन्द-पूर्वक अनिभज्ञ हैं। इस प्रकार विचार करने से सम्पूर्ण शासन प्रणाली के परिवर्तन का प्रश्न सामने आ जाता है।

श्रस्तु, श्रव इस 'प्रताप' श्रादि विविध पत्र पत्रिकाश्रों के श्राधार पर योरप श्रमरीका के भिन्न भिन्न देशों के कुछ नये ढंग के जेल श्रादि का परिचय देते हैं। यद्यपि ये संस्थाएं सर्वथा श्रादर्श नहीं हैं, तथापि इनसे सुधारकों को इस विषय में श्रच्छी विचार-सामग्री भिल सकती है।

स्पेन की सुधार संस्थाएं—स्पेन के नवीन प्रजा तंत्र के जेल विभाग ने छपने छाधीन जेलों को 'सुधार संस्था' वनाने का प्रयत्न धारम्भ कर दिया है। वहां कैदी धापनी स्त्री से एकान्त में मिल सकते हैं। प्रत्येक मास में कैदी खमानत पर कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं, तथा कैदियों को सुखी बनाने के लिए खीर भी कई सुवार किए गए हैं।

स्वीदन का नया जेल-स्वीदन के पश्चिमी भाग में वारह् वर्ष से एक नये प्रकार का जेल, प्रयोग के लिए स्थापित है। इस में न तो काल-कोठिरयां हैं, श्रीर न भीतरी या वाहरी चार-दीवारी या किसी प्रकार का घिराव। यहां से कैदी चाहें तो बड़ी श्रासानी से निकल कर चले जा सकते हैं। यहां उनके लिए चार-दिवारी या पहरा उनकी ईमानदारी श्रीर सचाई ही है। इस जेल में प्राय: लम्बी मियाद वाले कैदी ही रखे जाते हैं। जारीफ की वात है कि इस खुले जेल से श्राज तक एक भी कैदी भाग कर नहीं गया। नये श्राने वालों को भी, पुराने कैदी ईमान-दारी की शिचा देकर श्रच्छा बना लेते हैं।

इंगलैंड का बोस्टेल जेल—बोर्स्टल के नवयुक्क अपराधियों में ज्यादातर, जेल इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वे वेकार रहते हैं और कुसंगत में पड़ जाते हैं। ऐसे लड़के या लड़कियों का, केवल कड़े अनुशासन से या कोरे नियमों के पालन से क्या सुधार हो सकता है ? इसी लिए वहां पर उन्हें कुछ काम सिखाया जाता है, और साथ ही साथ जिम्मेदार वनने की शिचा दी जाती है। कुछ वर्षों वाद, इस समय जिसने इंगलैंड के जेलखाने देखे होंगे, वह अनुभव करेगा कि अपमान का वावावरण कहां तक नष्ट किया जा सका है। इस समय कैंदियों को 'सेफ्टी रेजर' से अपनी हजामत बनाने की इजाजत है, वे अपने वाल भी ठीक कर सकते हैं। वे चित्र और फोटो भी नियमानुकूल रख सकते हैं।

केवल अपरी वार्तों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। कैद्खाना अन वह नगह नहीं रह गई है, जिसके मुख्य द्वार पर यह लिख दिया जाय कि "जो भी इस में प्रवेश करे, वह आशा छोड़ दे।" जिन कैदियों की सज़ा को अविध थोड़ी होती है, उनके सम्बन्ध में अधिक कुछ करना सम्भव नहीं है। लम्बी सजा वाले कैदियों के ही सुधार का काम हाथ में लिया जा सकता है। अब कैदियों की श्रेणियां बना दी जाती हैं। जैसे ही कोई कैदी जेल में प्रवेश करता है, उसे यह अनुभव करा दिया जाता है कि वह बहुत कुछ हद तक, अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हर एक कैदी के सामने बहुत से सुअवसर होते हैं। जितना अच्छा वह ज्यवहार करता है, और जितना परिश्रम वह करता है, उतना ही वह आतम-गौरव तथा स्वतंत्रता प्राप्त करता है।

जेल के पुस्तकालयों की दशा में भी बड़ी उन्नित हो गई है। कैदियों को कितावें भी पिहले से श्रिधक स्वतंत्रता-पूर्वक दी जाती हैं। कुछ जेलखानों में कैदियों के रिश्तेदार कितावें जमा कर सकते हैं, परन्तु ये कितावें जेल का 'चैपलेन' देखकर ही कैदी को

देता है। कैदी के चपयोग के बाद ये कितावें जेल के पुस्तकालय ही रह जाती हैं। बहुत से कैदी अपना समय कुछ खास विषयों को विशेष रूप से अध्ययन करने में विताते हैं। कुछ लोग विदेशी भाषाएं ही सीखते हैं।

केनाडा का आदर्श जेल-ओंटेरियो (कनाडा, अमरीका) के गेल्फ नगर के जेल में एक हजार एकड़ का खेत, फलों का वागीचा, ऊनी कपड़े की मिल, लकड़ी श्रौर चमड़े के कारखाने तथा पत्थर की खान है। इसमें सात सौ से ऊपर कैदी हैं, जिनमें से बहुत से भयंकर श्रपराधी हैं, सौ तो श्रा-जन्म केंदी ही हैं। ये लोग उपर्युक्त स्थानों में कोई न कोई काम करते हैं। जिसे जो काम खाता है, उसे वही काम करने को दिया जाता है। श्रीर, जिसे ये काम नहीं खाते, इनमें से कोई सिखा दिया जाता है। कैदो जो काम करता है, उसकी मजदूरी, उसके कैद से छूटने के समय तक जमा होती रहती है, या उसके घर भेज दी जाती है। प्रत्येक कैदी के रहने और भोजन करने का श्रच्छा प्रवन्य है, भौर काम तथा मनोरंजन के काफी साधन मौजूद हैं। यह ज़ेलु-खाना बीस वर्ष से इसी ढंग पर चल रहा है, पर अब तक यहां कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ है। कोई कैदी चाहे तो यहां से वड़ी श्रासानी से भाग सकता है, पर वर्ष भर में मुश्किल से एक दो ही यहां से मागते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की व्यवस्था-अमरीका के

संयुक्त राज्यों में दंड, केवल दंड देने के लिए नहीं दिया जाता।
साधारण अपराधी जो बहकाने में आकर, बुरी संगित में पड़
कर, या जरूरत के फेर में लाचार होकर प्रथम अपराध कर
वैठते हैं, उन्हें जेल के अन्दर नहीं रखा जाता। जेल-सहायकविभाग ऐसे लोगों की देख-रेख के लिए अफसर रखता है।
अपराधी को एक निर्धारित अवधि के लिए इन अफसरों
की देख-रेख में रह कर काम करना होता है, उनकी अनुमित विना
वह नगर की सीमा के बाहर नहीं जा सकता; बस, इतना ही वह
परतंत्र रहता है। चालचलन सुधरते ही, इस वन्धन से भी उसकी
मुक्ति हो जाती है। अथवा, उद्दंडता दिखाने पर उसे 'कारागार'
के दर्शन कराए जाते हैं। अब 'कारागार' की व्यवस्था देखिए।

यहां कोई अपराधी दस वर्ष से अधिक जेल में नहीं रहता। इस अवधि के बीच, उसे अपना सुधार करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है, और किसी कैंदी के सुधार के प्रयत्न करने का प्रमाण मिलने पर, अधिकारी उसे प्रोत्साहन देने के लिए उसकी, कारागार की अवधि घटा देते हैं। कैंदियों को जेल में ज्यापार और कला कौशल की शिचा दी जाती है। मनोविज्ञान के विशेष्म, कैंदियों की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उनके दुर्विचारों के परिवर्तन करने में सचेष्ट रहते हैं, और उनकी बुद्धि तथा शिक्त के अनुसार ही उन्हें शिच्ति करते हैं।

जेल के विशाल घेरे के श्रन्दर सैकड़ों की संख्या में स्वच्छ,

हवादार कमरे वने रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुर्सियाँ, मेजें, श्रलमारियां सजी रहती हैं, एवं तेल, सावुन, वौलिया, काग़ज, पेन्सिल, जैसे आवश्यकवा के सामान मौजूद रहते हैं। जेल के कमरों को जमीन साफ सुथरी रंगीन दरी से ढकी रहती है, खिड़ कियों पर द्वा के समान सफेद पर्दे लहलहाते रहते हैं, और कमरों की दीवारों पर देश के महापुरुषों के चित्र टंगे रहते हैं। प्रत्येक जेल में एक पुस्तकालय श्रीर वाचनालय श्रवश्य होता है, उनमें सभी सुरुचि-पूर्ण पुस्तकें और समाचार पत्र रहते हैं, जिन्हें कैदी नित्य घन्टों पढ़ा करते हैं। अमेरिका में कैदी को योग्यता-नुसार नित्य चार-पांच घंटे काम करना होता है। सुबह की हाजरी, दोपहर का खाना, सायंकाल की चाय और रात्रि का भोजन सब समय से मिलता है। भोजन के सामान में विस्कुट, डवल-रोटी, बालु, तरकारी, धन्डे, मांस और मक्खन सभी वस्तुएँ रहती हैं। निदान, जेलों में पौष्टिक छौर रुचिकर खाने का वन्दोवस्त है। वहां हथकड़ी-बेड़ी डालने का नियम नहीं है, खड़ी हथकड़ियों में अमानुविक तौर से टांगे जाने का तो वहां कोई नाम भी नहीं जानता।

रूस में कैदियों से व्यवहार—रूस में कैदियों से ऐसी व्यवहार किया जाता है कि वे अपने उद्घार की पूर्ण आशा और विश्वास रखते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ, मनोरंजन और विश्राम के विविध साधनों से सम्पन्न रहते हैं। उनके कमरे में प्रभावकारी

चित्र, तथा श्रास पास प्राकृतिक सौन्दर्य के दृश्य उपस्थित रहते हैं। वे अपने मित्रों तथा वाल वचों से एकान्त में मिल सकते हैं। श्रच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति सप्ताह में एक दिन शहर में, या श्रपने घर जा श्रा सकते हैं। गर्मियों में उन्हें १५ दिन की छुट्टी होती है। किसान-अपराधियों को यह छुट्टी उनकी फसल के अवसर पर दी जाती है। जेल में रहते हुए वे लकड़ी लोहे का, या कपड़ा बुनने का काम सीख लेते हैं। वहां वे श्रपने परिश्रम से जो उपार्जन फरते हैं, उसका एक तिहाई उन्हें वहां ही खर्च करने को मिल जाता है, श्रौर उनका शेष धन उन्हें जेल छोड़ने पर दे दिया जाता है; इस प्रकार उन्हें अपने भावी जीवन में द्यार्थिक वाघा उपस्थित नहीं होती । उन्हें कभी हथकड़ी-वेड़ी नहीं पहराई जाती । वहां 'वार्डर' भी विना हथियार के रहते हैं । कैदियों को पुस्तकालय श्रीर वाचनालय के उपयोग का श्रधिकार है। वे अपना पत्र-पत्रिका निकालने, श्रौर समय समय पर अपने घर वालों तथा इष्ट वन्धुत्रों को पत्र लिखने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाती, वे सुखी श्रीर प्रसन्न रखे जाते हैं। जेल से निकलने पर वे अच्छे राजनीतिझ, योद्धा, सुघारक, शिच्नक या उपदेशक ब्यादि वनकर निकलते हैं।

खी केंदियों में जिसके वचा पैदा होता है, वह चाहे तो उसे रच्या-गृह में रख सकती है, जहां उसकी पूरी देख-रेख की जाती है, और चाहे तो उसे अपने मकान पर छोड़ सकती है। दूसरी स्रत में माता को दिन में कई वार वच्चे को दृय पिलाने के लिए यर जाने की इजाजत होती है।

श्चन्य देशों की श्रपेता रूस के श्रिवकतर जेलों की श्ववस्था श्चन्छी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां क्रान्ति के वाद सरकार का नवीन संगठन हुश्चा है, श्रीर श्रिवकांश नये श्रिवकारी किसी न किसी समय जेल के मेहमान रह चुके हैं। श्रिवकाराह्य होने पर इन्होंने जेलों तथा दंड प्रणाली के सुघारने में यथेष्ट ध्यान दिया है।

विचारणीय वात—उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक तथा मानवोचित सिद्धान्तों से काम लेते हुए भी जेल-खाने बड़ी सफलता से चलाए जा सकते हैं। आशा है, विविध देशों के अधिकारी इस अनुभव से लाभ उठाएँगे, और जिस सुवार को अब कुछ उदाहरण ही सिल रहे हैं, उसे वे भविष्य में यथेष्ट मात्रा में कार्य में परिणत करेंगे।

कुछ आदिमयों को यह आशंका हो सकती है कि जेतों में
सुवार होने से, कैदियों को अधिक सुविधाएं और आराम मिलने
से, प्रत्येक स्थान में कैदियों को संख्या वेहद वह जायगी है
निस्सन्देह भारतवष आदि देशों में कुछ भूख प्यास से त्रस्त, और
मौत का हर घड़ी सिर पर देखने वाले व्यक्तियों के कभी कभी जेल
जाने की इच्छा के उदाहरण मिलते हैं, परन्तु यह चिन्तनीय हिथति
उसी समय तक है, जब तक राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था

राष्ट्र-हित घातक या लोक मत विरोधी है। स्वाभाविक स्थिति में कोई आदमी अपनी स्वतंत्रता, पारिवारिक जीवन, अपने स्थान के निवास और सुपरिचित व्यक्तियों की संगित आदि के सुख का त्याग करना नहीं चाहता। अस्तु, अच्छे व्यवहार से जेलों के ठसाठस भरने का भय निर्मूल है; हां, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिये, जैसा कि सुशासन में होगो ही।

ंकैदियों का पारस्परिक भलाई संघ—यहां एक श्रौर प्रकार की संस्था का भी परिचय देना खपयोगी होगा, जिससे कैदियों का वड़ा हित हुआ है, और, जिसका अनुकरण स्थान स्थान पर होना आवश्यक है । इस का नाम है 'कैदियों का पारस्प-रिक भलाई संघ'। यह संघ पहले पहिल आवर्न (संयुक्त राज्य, श्रमरीका) में स्थापित किया गया था। इस संघ की प्रथा कैंदियों पर वल-पूर्वक नहीं लादी जाती, वरन कैदी स्वयं इसके लिए ध्रपनी इच्छा प्रकट करते हैं। संघ का चुनाव कैंदी ही करते हैं, श्राधिकारी उसमें हस्तत्तेष नहीं करते । संघ समध्ट-रूप से प्रत्येक केंदी के व्यक्तिगत आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। वह कैदियों को सुयारने में कटिवद्ध रहता है, उनकी नरोवाजी, गाली-गलौच तथा दुर्व्यवहार को रोकता है। इस प्रकार, इससे सुपरि-टेन्डेन्ट तथा जेलर को अपने प्रवन्य-कार्य में बहुत सुविधा रहती है। और, वे संघ की सहायता से कैदियों सम्बन्धी कार्य में उन्नित करते, श्रीर उन्हें श्रियकाधिक सुविधाएं देते रहते हैं। ऐसा संघ

स्वावलम्बन का बहुत श्रच्छा उदाहरण है। श्रपने उद्घार के लिए दूसरों के श्राश्रित न रह कर, जहां तक वन श्रावे, प्रत्येक वर्ग या समृह को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। उसके श्रप्रसर होने पर, श्रन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सहयोग श्रीर सहायता मिलने की श्राशा श्रियक होती है, तथा उस में सफलता भी श्रियक मिलती है। कैदी-बन्धु स्मरण रखें, जो श्रपनी सहायता स्वयं करता है, उसकी सहायता परमात्मा करता है।

उपर्युक्त योजना पर विचार—अपराधी सुवारक संस्थाओं (नवीन ढंग के जेलों) तथा कैदियों के पारस्परिक भलाई संघ से अपराधियों के सुधार तथा समाज की रक्ता का वह उद्देश्य अधि-कांश में पूरा हो जाता है, जिसे आज कल जेलखाने की पद्धित पूरा करने का दम भरती है, परन्तु जिसे पूरा करने में वह सुरी तरह असफल रहती है। यों तो मनुष्य की बनाई किसी योजना के सम्बन्ध में पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार और विकास की गुंजायश सदैव रहती है; तथापि यह कहा जा सकता है कि यदि नवीन योजना से सौ की सदी सफलता न भी हो तो कम से कम उस की व्यवहार में लाने से, समाज वर्नमान दंड विधान की लगभग सौ प्रतिशत विफलता से होने वाले दुष्परिगाम से तो वच ही जायगा।

सरकारों का कर्तन्य—वर्तमान दशा में राष्ट्र के प्रायः सब कामों में सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है।

उसके मिल जाने से कार्य की गवि तीत्र हो जाती है, उस में सफलता जल्दी मिल जाती है। फिर श्रवराघों का विषय तो प्रायः राज्य के ही नियंत्रण में रहता है। इस लिए इस विषय में किसो नयी योजना को कार्य में लाना बहुत कुछ उसी पर निर्भर है। खमय समय पर शासकों में ऐसे विचारशील सज्जन मिल जाते हैं जो अपराधियों पर जोर जुल्म करने की अपेचा उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करने, तथा उनकी वैज्ञानिक चिकित्सा कराने के पत्त में होते हैं। किन्तु ऐसे भावों को वे बहुधा कार्य में परिगात नहीं करते। यदि वे चाहें तो अपने शासनकाल में, अपने चेंत्र में इस विषय का वड़ा प्रशंसनीय और अनु-करसीय कार्य कर सकते हैं। परन्तु प्रायः वे अपना कर्तव्य केवल मौखिक सहानुभूवि दर्शाने वक हो सममते हैं। वे इस महान कार्य का भार सुधारकों के कन्धों पर पटक देते हैं। वे भूत ज़ाते हैं कि जनता के आदमी तो सरकार के प्रयत्न में सहायता करने का ही काम विशेष रूप से कर सकते हैं। कार्य को सम्पादन करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः सरकार पर है, और उसे यह करना चाहिये। स्राह ! यदि सरकार स्त्रीर जनवा में यथेष्ट सहयोग हो, अथवा दोनों में द्वैत माव न होकर जनता ही सरकार हो, तो समाज सुघार सम्वन्धी वह कौनसा कार्य है, जो हो न सके !

पाचवां परिच्छेद

--:0:---

अपराधों की वैज्ञानिक चिकित्सा

"वह महापुरुष कव श्रवतिस्त होंगे, जो गुमराह जनता को, पथ-विचित्तित शासकों को श्रादेश करेंगे कि जेतों का फाटक बन्द कर दो ! श्रावरयकता होतो मनोविज्ञान देत्ताश्रों के निरीत्तण में मानसिक चिकित्सा-जय कायम करो। तभी उन्हार होगा।"

प्राक्तथन—इस पुस्तक के इस खंड में हमने अपराघों एवं अपराधियों के सम्बन्ध में आवरयक वातों का ज्ञान प्राप्त किया। पिछले परिच्छेद में विविध स्थानों में नये ढग की अपराधी-सुधार संस्थाओं का विवेचन किया गया। अब अपराधियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार करना है। यह तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकार के अपराध-रोगों के लिए कोई एक बना-बनाया नुस्या, या रामवाण औपिंच नहीं बताई जा सकती। हम देखते हैं कि सुयोग्य चिकित्सक एक ही रोग से प्रसित भिन्न भिन्न रोगियों के लिए उनकी उचि और प्रकृति आदि के अनुसार, तरह तरह के

उपाय काम में लाता है, फिर एक प्रकार के सब अपराधियों को, एवं वहुधा विविध प्रकार के अपराध करने वालों को कानून द्वारा एक ही लाठी से क्यों हांका जाय? सब को कुछ कम ज्यादह जुर-माने या कैंद छादि के दंड-रूप छौपधि सेवन करने को क्यों विवश किया जाय ? कीन छादमी किस वात से अपराध करने में कहां तक रकता है, इसका निश्चय करना श्रासान काम नहीं है, यह कार्य सोच समभकर किया जाना चाहिये। इसमें प्रत्येक श्रपराधी के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का विचार करना होगा। कुछ श्रादमी ईरवर के भय से, कुछ श्रादमी सामाजिक श्रपमान के विचार से, श्रौर कुछ श्रादमी राज्य के डर से कुमार्ग-गामी होने से वचते हैं। . इसिलए विविध श्रेणियों के अपराधियों के सम्बन्ध में आगे कही हुई वातें केवल मार्ग-दर्शक का ही काम दे सकती हैं, सुयोग्य चिकित्सकें। तथा चिकित्सा-संस्थाओं को अपने अनुभव, मनो-विज्ञान श्रीर चिकित्सा-शास्त्र के श्राघार पर, उनमें श्रावश्यक संशोधन या परिवर्तन कर लेना चाहिये।

जन्म-जात अपराधी और नैतिक दृष्टि से पागलों के लिए—इन्हें साधारण बन्दी-गृहों में नहीं रखा जाना चाहिये, ये साधारण अपराधियों को विगाइते हैं। ये स्वभाव से असन्तुष्ट होते हैं, इन्हें किसी बात पर या किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। ये वार्डर या पहरुप आदि को अपना शत्रु सममते हैं, इनके कारण बहुधा उपद्रव होते रहते हैं।

इन्हें पागलखानों में रखना और भी अविक हानिकर होता है, क्योंकि ये दूसरों को भागने, तथा लूट मार और उपद्रव करने की प्रेरणा करते रहते हैं, साधारण पागलों को ये वातें कभी नहीं सूमती। ये अपने असभ्य व्यवहार और भयानक प्रसिद्धि से शान्त अपराधियों के लिए आतंक और घृणा का कारण वन जाते हैं। ये उन्हें चंचल, और असंतुष्ट बनाते हैं। इनका विचार होता है कि सब इनसे दुन्येहार करते हैं तथा इनका अपमान करते हैं, ये ही भाव ये दूसरे साथियों में भरते रहते हैं।

जन्म-जात अपराधियों को स्वछन्द रूप से रहने के लिए छोड़ना तो अत्यन्त ही घातक है। इन्हें विशेष संख्याओं में बन्द करके रखना चाहिये, जहां इनका इलाज हो, अथवा, कम से कम ये स्थाई रूप से अन्य लोगों से प्रथक् रहें, जिससे समाज की, इनके उपद्रवों से यथेष्ट रचा हो।

स्मरण रहे कि यद्यिष जन्मजात अपराधियों में कुछ कुभाव-नाएं होती हैं, परन्तु इनके साथ ही उनमें कुछ उत्तम गुणों का समावेश भी रहता है। उदाहरणार्थ उनमें प्रायः तीच्चण युद्धि, साहसिकता और परिवर्तन-प्रेम का अंकुर यथेष्ट मात्रा में होता है। जंगली भू-भागों में वस्तियां वसाने, प्रतिस्पर्द्धी-मूलक दौड़ कूद आदि करने, सरकस आदि पेशों में मोटर या साइकल चलाने आदि के ऐसे कार्य, जिनमें अत्यन्त साहस और फुर्ती आदि की आवश्यकता होती है, और पीछे सुदीर्घ विशाम मिल जाता है, उनकी प्रवृत्ति के बहुत अनुकल होते हैं। कुमार्गगामी व्यक्तियों को, जो, अपराधी बनने वाल हों, यदि अपनी बुद्धि श्रीर याग्यता के उपयोग करने का अवसर मिल जाय तो उनमें विलक्त्य परि-वर्तन हो जाता है।

शारीरिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा— शारीरिक कारणों से अपराध करने वालों में ऐसे भी न्यक्ति होते हैं, जो जनम-जाव अपराधी नहीं होते, वरन अपने जीवन के किसी विशेष समय में भारी चोट या बीमारी भादि के कारण अपराध प्रश्निच वाले वन जाते हैं। कोई व्यक्ति कीन से अपराध अपनी शारीरिक परिस्थिति से वाध्य होकर करता है, हसका ठीक ठीक झान प्राप्त कर सकना आसान काम नहीं है, तथापि सुयोग्य शरीर शास्त्रवेत्ता इसका बहुत-कुछ पवा लगा सकते हैं। अपराधियों की सुजम जांच की जानी चाहिये, और यदि उनमें शारीरिक कोई विकार ऐसा हा, जिसके कारण वे अपराध करने का प्रेरित होते हों, तो उनके उस विकार को दूर किया जाना आवश्यक है।

उदाहर्ग — इद्ध समय हुआ, अमरीका में एक विद्यार्थों या, एसका व्यवहार और स्वभाव आदि सब निर्दोप था। परन्तु उसमें एक वड़ी दुरी आदंत थी। वह अपने वाई ओर बैठने वाले विद्यार्थी (या अन्य आदमी) की मारा करता था। यह अपराध वह नित्य किया करता था। उसे वार-त्रार दंड दिया गया, परन्तु चसका सुधार ही न हो सका। अध्यापक उससे तंग आ गए, साथ ही उन्हें यह आश्चर्य था कि वह विद्यार्थी और कोई अपराध नहीं करता, उसकी मनोवृत्ति में कोई विशेष विकार नहीं मालूम होता, फिर वह केवल अपने वाई ओर वाल को ही क्यों मारता है। संयोग से एक सुप्रसिद्ध डाक्टर उधर आए, यात-चीत में उनसे इस विद्यार्थी की चर्चा की गई। उन्होंने उसकी जांच की तो मालूम हुआ कि उसके उदर में वाई ओर कुछ शरीर सम्बन्धी विकार हैं। उन्होंने उसकी सम्यक् चिकित्सा की। वदुपरान्त उस विद्यार्थी ने कभी पूर्वोक्त अपराध नहीं किया।

इसी प्रकार एक और घटना विचारणीय है। एक आदमी चोरी किया करता था। उसे बहुतेरा ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया गया, पर उसके व्यवहार में कुछ सुधार न हो पाया। बात यह थी कि उसके मस्तिष्क की कोई नस अपनी जगह से कुछ हटी हुई थी; उसके कारण वह चोरी किया करता था। एक दिन वह आदमी अनायास किसी ऊंची जगह से सिर के बल गिर गया। इससे उसकी वह नस ठीक जगह पर आगई। तब से उसकी चोरी करने की आदत एक दम छूट गई।

ऐसी अन्य घटनाओं के उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। इनसे मिलने वाली शिचा स्पष्ट है। इसारे अपराध-चिकित्सकों को इस पर यथेष्ट घ्यान देना चाहिये। छोटे अपराधी—छोटी उम्र के अपराधियों के विषय में विशेष रूप से, पृथक् विचार किया जाना चाहिए। उनके लिए अदालतें अलग होनी चाहिये। ऐसा न होने की दशा में, उन्हें मामूली अपराधों के करने पर, जो उनकी उम्र में होना स्वाभाविक ही हैं, साधारण अदालतों अथवा जेलखानों में घोर अपराध करने वालों के संसर्ग में आना पड़ता है, यह वात नैतिक दृष्टि से वहुत घातक है।

चन्नत राज्यों में, श्रापराधी वालकों के विचार के लिए, पृथक् श्रदालतें हैं। इनमें जाना श्रपयश की वात नहीं मानी जाती। श्रनेक वारस्वयं माता-पिता ही, जब वे श्रपने वालकों को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें इनमें भेज देते हैं। इन श्रदालतों के विषय में संयुक्त-राज्य ध्यमरीका की व्यवस्था से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। वहां ये श्रिधिक पूर्णता को पहुंची है। इनमें मेजिस्ट्रेट न्याय-पित की अपेका पिता की सी भावना से अधिक काम करता है। उसे, उसके कार्य में, अन्य अधिकारी सहायता देते हैं, जो अपरावी वालकों के चरित्र, स्वभाव, श्रादि के विषय में, उनके माता-पिता, पड़ोसी, और धध्यापकों आदि से आवश्यक वार्ते माल्म करते हैं। दंड वहुत कम दिया जाता है, कैद आदि की सजा तो होती ही नहीं; वालकों की भिन्न भिन्न प्रकृति या अवस्था का विचार करके, व्यवहारोपयोगी अनुभव के आधार पर ही दंढ निश्चित किया जाता है। उदाहर एवत् एक वालक पर विना किराया

दिए यात्रा करने का श्राभियोग था। उसे यह दंड दिया गया कि उस विषय सम्बन्धी कानून की बीस बार नकल करे, उसे कंठ करे, श्रोर उसी श्रदालत में एक महीने वाद सुनाए। इस प्रकार मेजिस्ट्रेट वालकों के श्रानेक साधारण दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है, श्रोर बहुत-कुछ सफल होता है।

सुधार-शालाएँ-गुरुवर अपराधों की दशा में, वालकों को निजी, सार्वजनिक या सरकारी सुधारशालाओं (रिफार्मेंद्रियों) में भेजना ठीक है। इनमें उसकी भिन्न भिन्न स्थिति श्रीर श्रावश्यक-तात्रों के अनुसार शिचा मिलनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वालक दूसरों के विश्वास-पात्र वनें श्रीर सामाजिक शृङ्खला में अपने उत्तरदायित्व को समभने लगें। इस व्यवस्था का एक आवश्यक अङ्ग यह है कि अनुभवी मनोविज्ञान-वेत्ता सुधारक उन पर विश्वास करके दिखाएँ। किसी व्यक्ति को वार-वार चोर या वेईमान कहने या प्रसिद्ध करने से उसका सुधार होना तो दूर रहा, उसे अधिक पक्का चोर और वेईमान होने में सहायता मिलेगी। वास्तव में किसी मनुष्य की वार-वार निन्दा करने से तथा, उसे घृणित सममने से वह प्रायः निन्दा श्रीर घृणा के ही योग्य हो बाता है। इसके विपरीत, किसी से प्रेंम करने से, उसें पास वैठाने सें, और उस पर विश्वास करने से उसके मन में श्रद्भत् परिर्वतन होता है। वह स्वयं श्रात्म-सुवार करने लग जाता है, श्रीर इसमें वहुत-कुछ सफल होता है।

ं स्त्री-अपराधियों का विचार—हम पहले वता चुके है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेना कम मात्रा में, श्रीर साधारणतया कुछ खास खास प्रकार के ही अपराध किया करती हैं। अपराध-शास्त्रियों का मत है कि उन्हें क़ैद की सज़ा न दी जानी चाहिये। श्राधिकतर दशाश्रों में मेजिस्ट्रेट उन्हें डाट-डपक कर ही छोड़ दें, श्रथवा कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया जाय । उनकी, घर में वहुत उपयोगिता होती है, और पिल या माता की थोड़े दिन की पृथक्ता से भी परिवार को वड़ी हानि पहुंचती है। उनके अप-राधों का विचार करने के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता है, उनके सम्बन्ध में, कानून में इस वात का लिहाज रखा जाना चाहिये कि परिवार में उनका वड़ा महत्व है। साधारण्तया क्षियां हिन्सात्मक तथा घोर श्रपराघ कम करती हैं; हां, कुछ स्त्रियों में अपराध-प्रवृत्ति असाधारण रूप से होती है, वे जन्म-जात श्रपराधिनी, पागल या नैतिक पागल होती हैं। उन ठग, हत्यारी या विष खिलाकर मारने वाली खियों को खलग सुधार-शाला में भेजना ठीक होगा, जहां उनके लिए छुद्र श्रम करना श्रीर मौन रहना श्रनिवार्य हो।

भावुक अपराधी—इन्हें कानूनी दंड की अपेना स्वयं कृत परचाताप का दुख अधिक होता है, अतः इन के लिए केवल यह होना चाहिये कि इन्हें इनके निवास स्थान (प्राम या नगर) से, और उस स्थान से दूर कर दिया जाय, जहां इनके द्वारा च्रिति पहुंचाया हुआ न्यक्ति रहता हो; हां, इनके द्वारा, पीड़ित न्यक्ति की च्रित-पूर्ति द्रव्य अथवा अनिवार्य अम के रूप में करादी जाय। इन्हें कैद न किया जाय। ये व्यक्ति साधारणतः समाज को च्रिति पहुंचाने वाले नहीं होते, वहुवा श्रोसत दर्जे के नागरिकों से अच्छे होते हैं, श्रोर अत्यधिक भावना के कारण ही अपराध करने को प्रेरित हो जाते हैं, जिसका सन्मार्ग में उपयोग किया जा सकता है।

भावुक अपराधी अपनी मानसिक परिस्थिति के कारण अपराध करने वाले होते हैं, इस विषय में कुछ वातें आगे दी जाती हैं।

मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा—चाहे यह वात आश्चर्य-जनक प्रतीत हो, ऐसे मनुष्यों में साधारण, आशिक्तित, असभ्य या निर्धन व्यक्ति हो नहीं, लेखक, अध्यापक, बड़े बड़े पूंजीपित, व्यवसायी तथा उपदेशक, सुयोग्य जज, वेरिस्टर, आदि भी होते हैं। मानव समाज के लिए यह वात कैसी अशुभ-सूचक है कि जिन व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे दूसरों के पथ-अदर्शक वनें, वे स्वयं अपना भी, परीज्ञा का अवसर आने पर, यथेष्ट नियंत्रण न कर सकें, प्रतिकृत अवस्था का सम्यग् विरोध न कर, अपनी निर्धलता और पराजय का परिचय दें।

कुछ समय हुआ इंगलैंड के सुप्रसिद्ध जज श्रीमान् मेककर्डी

ने आत्म-हत्या की । कैसा निराशा जनक समाचार है ! इस सु-विख्यात जज ने कितने रहस्यमय मामलों का योग्यता-पूर्वक फैसला किया होगा, कितनी ही आत्म-हत्याओं के विषय में भी अपना-निर्णय दिया होगा । अफसोस ! उन्हों ने ऐसा कार्य कर डाला, जिससे उनके मर जानेका, और दूसरे जल को उन के ही विषय में फैसला देने का अवसर आया।

इस घटना के सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाओं में वहुत चर्चा हुई है। इस एक सुयोग्य लेखक के ऐसे विचार पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनसे इसके व्यापक रूप पर सम्यक् प्रकाश पड़ता है, तथा मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी होती है। अ उक्त लेखक का कथन है कि में विद्वान विचारक की इस सम्मति से सहमत हूँ कि मेककड़ी विचिप्त हो रहे थे; पर इसके साथ हो मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि उन्होंने मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व किसी रुचि-कर साथी को लेकर, कुछ घोड़े लेकर, किसी एकान्त स्थान की यात्रा की होती, और वहां प्रकृति के साथ अपना मनोविनोद किया होता तो वे आज जीवित होते।

एक स्वयं श्रनुभूत घटना—श्रागे लेखक स्वयं धपना एक श्रनुभव इस प्रकार वतलाता है। कुछ समय हुआ, में समुद्र

६६ 'डेली एक्सप्रेस' से श्रनुवादित 'जागरण' के एक लेख के श्राधार पर ।

पार कर न्यूयार्क गया। ज्येंही में साउथहैम्पटन वन्द्रगाह पर, जहाज पर चढ़ा, मेरे एक साधारण परिचित व्यक्ति ने मुमसे धानुरोध किया कि मैं उसके कमरे में चलूँ।

में ने कहा—जरा एक चाए ठहर जाइये। मैं कुछ मित्रों से विदा ले लूँ।

मैं किनारे की श्रोर भुका श्रौर वह पीछे मुड़ गया।

तब हम एक साथ जहाज के डेक पर चलने लगे; पर वह व्यक्ति भीतर की आर ही चलता रहा। उसने मुक्तसे 'डेक' के बन्द तथा घिरे हुए स्थान में बैठने के लिए कहा।

इसने कहा—मुक्ते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मेरी अन्तिम यात्रा है।

मैं ने अपना प्रश्न वहुत ही साधारण प्रकार से किया—तुम ऐसा क्यों कहते हो ?

डसने मुफसे शपथ लो कि मैं किसी से उसकी वात न कहूँगा, श्रौर वतलाया—मैं जानता हूँ कि किसी-न-किसी समय मैं जहाज पर से कूद पडूंगा।

में ने उससे पूछा—क्या तुम पर कोई सङ्कट आ गया है ? उसने कहा—नहीं।

' तव तुम क्यों कूद्ना चाहते हो ?'

उसने कम्पित स्वरों में उत्तर दिया—में इस प्रेरणा को रोक

नहीं सकता। मुक्ते कोई एक हजार पोंड भी दे, तब भी में अकेले इस डेक पर नहीं टहल सकता।

निस्सन्देह यह व्यक्ति घोर ऐन्द्रिक दुर्वतता से पीड़ित था।
मैं ऐसी दशाव्यों से काफी परिचित हूँ। मैंने पूछा—क्या तुम इस
में मेरी द्वा करना चाहते हो।

चसने एक वच्चे की तरह वड़ी चत्सुकता-पूर्वक सिर हिला दिया। तव मैंने उसे आज्ञा दो—जाओ, और एक घन्टे के लिए अपने जहाज़ी कमरे में लेट रहो, सोना मत। जागने की चेष्टा करना, कुछ पढ़ते रहना, मैं पांच वजे ज्यायाम शाला में तुमसे मिल्ंगा, तव तुम्हें काफी देर तक गर्म सामुद्रिक जल से स्नान करना होगा। इसके वाद आध घन्टे का विश्राम होगा, तव हम भोजन के लिए कपड़े पहनेंगे। फिर हम रात में तूफानी डेक पर खुले आकाश के नीचे घूमेंगे। वहां, यदि तुम गिरोगे भी तो नीचे के डेक पर ही रह जाओंगे। तव उसके वाद मिद्रा और भोजन।

इसके वाद क्या हुआ यह पाठक अनुमान कर सकते हैं। दो दिन के भीतर ही वह जहाज के चारों ओर खुले घेरे से भुकने लगा, दृश्य देखने लगा, और उसने नीचे समुद्र के होने का विचार भी नहीं किया। उसने अपने जीवन की गाथा सुनाई। न्यूयाक पहुंचने तक उसकी इन्द्रियां स्कूलो वचे के समान स्वस्य हो गईं, और मैं नहीं कह सकता, उसे फिर उपर्युक्त वातों की कष्ट-प्रद स्मृति हुई हो। विचारणीय वात—लेखक कहता है कि "उस व्यक्ति श्रीर स्वर्गीय जज दोनों की दशा समान थी। दोनों की इन्द्रियां जुधा-पीड़ित थीं, उनको भोजन की श्रावश्यकता थी। दोनों ही श्रत्य-धिक कार्य से थके हुए थे। उनके मस्तिष्क उनके नौकर नहीं, स्वामी वन गए थे।

"वह व्यक्ति जो वड़ा धनी था, जिस समय सोने की चेष्टा करता था, उसका मस्तिष्क नगर की वार्ते सोचा करता था— 'साढ़े चार की दर से दस हजार पौंड।' 'वहां का हिस्सा वेचकर यहां का खरीदो।' 'दस लाख पौंड न्यूयार्क मेजो धौर सबको थोक भाव में खरीद लो।' दोनों ही व्यक्ति एकान्त-जीवन विताते थे। यदि न्यायाधीश मैककडी को पत्नी उन्हें वचों की शरारत, रसोइये तथा नौकर के भगड़े इत्यादि घरेलू वातों को सुनाती रहती, तो या तो मैककडी इन वातों को सुनकर प्रसन्न होते या अब जाते; पर अपने दिमारा को खाना तो वे चन्द कर देते। मस्तिष्क को ध्रपने राह पर दौड़ने की स्वाधीनता न मिलती।

"बहुत दिनों से अनुभव करने के वाद, मैं इस वथ्य पर पहुंचा हूं कि जिसे हम 'आकस्मिक अविरोधी प्रेरणा' कहते हैं, वह वास्तव में आकस्मिक नहीं है। यह ऐसी बीमारी को बढ़ी हुई अवस्था है, जो हफ्तों, कई दिनों पहले से चेतावनी देती आई है। न्यायाधीश मैककर्डी को मालूम था कि वे नीरोग नहीं हैं। वर्क-शास्त्र के

पिंडत होने के कारण वे यह भी जानते रहे होंगे, कि इन्द्रियों की थकावट से ही वे शारीरिक-हास का खनुभव कर रहे हैं श्रीर इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ रहा है। तथापि वे श्रपना रोग संभालने में श्रसफल रहे। उनके जैसा व्यक्ति कई दिशास्रों में स्रपना जीवन विताता है, स्रौर हर एक प्रकार का जीवन उनकी इन्द्रियों के श्रोत को चूसता रहता है। पर अनेक दिशाओं में विभक्त होने के कारण ऐसे उपाय भी अनेक थे जिनसे वे श्रपने को ताजा बना सकते थे। सबसे श्रधिक शान्तिदायक वस्तु संगीत थी, गाल्फका खेल था, जो घपनी उत्तेजना में मनुष्य की धन्य उत्तेजनाओं को डुवा देता है। टहलना, घुड़सवारी तथा वच्चों का साथ था। घ्यवोय वच्चे जीवन के विषय में दृढ़ों से श्रधिक जानकारी रखते हैं। समुद्र ऐसे रोगियों के लिए वड़ा खपकार करता है। यात्रा के साथ दृश्य-परिवर्त्तन मस्तिष्क के तन्तुत्रों को शान्ति पहुंचाता है। सवके अपर गर्म तथा चमकता सूर्य हम सब का पिता है, जो थकी घात्माघों को शान्ति प्रदान करने से कभी मुँह नहीं मोड़ता। मैककडी के विषय में कल, न्यायाधीश का फैसला था—'विचिप्त दशा में।' कोई इस फैसले से न डरो । मस्तिष्क का स्वास्थ्य हमारे हाथ में हैं । सहचार, सुख श्रौर स्वच्छ वायु—मस्तिष्क को ठीक रखने की यही तीन महान् श्रीपिव हैं। श्रीर-एकान्त में प्रार्थना श्रीर जप हमारी शान्ति का महान् साधन और उपाय है।"

कहना नहीं होगा कि उपर्युक्त विचारों में अनुभव-युक्त सचाई है, श्रीर मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा में इनसे बहुत सहायता मिल सकती है।

किसी प्रकार का श्रपराध कहां तक शारीरिक कारगों से होता है, श्रीर कहां तक मानसिक कारणेां से, यह निश्चय करना भी कुछ दशाश्रों में बहुत कठिन है, श्रथवा यह कहा जा सकता है कि इसमें मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार मत-भेद होना सम्भव है। साधारणतया आदमी काम-वासना या व्यभिचार को नैतिक श्रपराध मानते हैं। परन्तु काम विज्ञान की नई खोज से श्रव दूसरा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है। श्री सन्तराम जी बी॰ ए॰ ने 'घायुर्वेंद संसार' में लिखा है कि देखने पर पता लगा है कि कामी-पुरुपों की प्रास्टेट नामक गिलटियां (Prostate glands) बढ़ी हुई होती हैं। इस कारण उनको बहुत श्रधिक कामोत्ते-जना हुत्रा करती हैं। यदि त्रापरेशन द्वारा गिजटियों की वृद्धि को ठीक कर दिया जाय तो उनका यह रोग दूर हो जाता है। ऐसे जोगों को सदाचार सम्बन्धी नैतिक उपदेश कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकते; हम इस विपय में कुछ श्रधिकार-पूर्वक नहीं कह सकते। किन्तु इसके मूल-मृत सिद्धान्त को मानने में हमें श्रापत्ति नहीं है। हां, हमारी धारणा है, कि काम वासना या व्यभिचार कुछ दशाश्रों में, कुछ सीमा तक मानसिक रोग भी है, जो श्रन्छे वातावरण श्रीर मनोविज्ञान युक्त नैतिक उपदेश श्रादि से कम हो सकता है।

साधारण अपराधी छल अपराध-शास्त्रियों का मत है कि साधारण अपराधियों को बोखेबाजी या चोरी आदि के छोटे अपराधों के लिए कैंद की अपेक्षा जुर्माने का दंड अच्छा है, अथवा, यदि वे गरीव हों तो उनसे अम कराया जाय। उनकी परिस्थित के अनुसार उनसे च्रति-पूर्ति करवाने, उन्हें शारीरिक दंड देने, अपने स्थान से वाहर न जाने देने, अथवा मेजिस्ट्रेट द्वारा डाट-डपट देने का उपयोग किया जा सकता है। अथवा यह हो सकता है कि उनका प्रथम अपराध च्रमा कर दिया जाय, परन्तु इस बात की हिदायत कर दी जाय कि दुवारा ऐसा अप-राध करने पर यथेष्ट दंड मिलेगा।

गुरुतर श्रपराध करने वाला छोटा श्रपराधी उन्नत राज्यों में श्रमिश्चित काल के लिए किसी प्रतिष्ठित सज्जन की देख-रेख में रखा जाता है। वह उसे हर प्रकार से सुधारने का प्रयत्न करता हैं, उसे, करने के लिए यथा योग्य कार्य वताता है, उसके लिए व्यापार धंधा सीखने की व्यवस्था करता है, उसे कुसंगित से वचाता है, उसे श्रपना सुधार करने पर प्रोत्साहित तथा पुरष्कृत करता है श्रीर उसकी उन्नति की सूचना केन्द्रीय कार्यालय को देता है, जिसे यह निश्चय करना होता है कि उसे कितनी श्रविध तक उक्त या श्रम्य किसी सज्जन की देख-भाल में रखना श्रावश्यक है, श्रथवा श्रमियुक्त के लिए कुछ श्रीर योजना करनी है। यह कार्य बहुत कठिन है, पर यथेष्ट उद्योग करने से इसमें श्रच्छी सफलता मिलती है।

वालिग श्रपराची से भी कुछ श्रंश में वालकों का सा व्यवहार किया जाना चाहिये, उनको चिकित्सा में नर्मी तथा कठोरता के सम्मिश्रण से काम लेना चाहिये, परन्तु नर्मी की मात्रा श्रायिक रहनी श्रावश्यक है, क्योंकि श्रपराधियों में प्रायः बदला लेनेकी भावना होती है, श्रीर वे साधारण दंड को भी श्रन्याय श्रीर श्रत्याचार समभा करते हैं।

उनमें न्याय की भावना प्रवत्त करने के लिए उन्हें एक दूसरे के व्यवहार का निर्णायक बना देना उपयोगी होता है। इससे उनमें आत्म-सम्मान जागृत होता है, और वे अपने सुधार की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। कभी कभी अपराधियों को ऐसी ऐसी बातें कहने का भी अच्छा परिणाम होता है, कि 'देखो, जैसा कार्य तुमने किया है, उसमे तुम्हारा कुल कलंकित होता है, तुम्हारी जाति (या पेशे) वाले को ऐसा करना शोभा नहीं देता।'

मनोविज्ञान सम्बन्धी अन्यान्य वातों में यह भी स्मरण रखने की वात है कि मनुष्य कितने ही अपराध विशेष परिस्थितियों के वशीभूत होकर करते हैं। साधारणतया, उन्हें कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, इसे उनकी आदत कहा जा सकता है; जब विशेष कार्य को प्रेरक यह विशेष दशा बढ़ल दी जाती है, तो उनकी वह आदत भी बदल जाना स्वाभाविक है। पुनः किसी विशेष दशा में एक कार्य करने के बजाय, उसे न करने की अपेना कोई दूसरा कार्य करना सरल होता है। अथवा, यों कह सकते हैं कि किसी आदत को छोड़ देने की अपेना उसे बदल देना आसान होता है। इसलिए जब मनुष्यों की कोई खास आदत बुरी मालूम पड़े तो उसे बदलाने का प्रयत्न करना चाहिये, और इसके लिए आवश्यक है कि जो बातें उनके सन्मार्ग पर चलने में वाधक होती हैं, उनका सुधार किया जाय। इस कार्य में कानून की उपयोगिता बहुत परिमित ही होती है।

यह स्पष्ट है कि अपराधियों को किसी व्यक्ति या संस्था के निरीत्तरण में रखने की श्रवधि निश्चित करना कुछ तर्क-संगत नहीं है। जन कि इसका लच्य उसका सुघार करना है तो जितने भी समय में श्रभीष्ट-सिद्धि हो जाय, उतनी ही भवधि रखना ठीक है। सम्भव है न्यायाघीश का घनुमानित समय कुछ कम हो, या कुछ ज्यादह ही रहे। ऐसी दशा में समय की आवश्यकता-नुसार वढ़ाना घटाना उपयोगी होगा। अस्तु, अपराधी के साथ जैसे और जितने व्यवहार की आवश्यकता हो, वह हो चुकने वाद, इसे परीचार्थ कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिये। हां, उसकी पर्याप्त देख-भाल होती रहनी आवश्यक है। इसे आजीविका प्राप्त करने और समाज में अन्य लोगों के साथ मिल-जुल कर जीवन व्यतीत करने की यथेष्ट सुविघाएं मिलनी चाहिये। यदि उसे अपराय-रूपी रोग का दौरा फिर हो, तो सममना चाहिये कि उसके इलाज में कमी रह गई है; उसकी पुन: ऊपर कही चिकित्सा करनी चाहिये। यदि कई वार चिकित्सा करने पर भी उद्देश्य सिद्ध न हो तो उसके रोग को घ्यसाध्य समभ कर, उसे सामाजिक जीवन से स्थाई रूप से पृथक् कर देना चाहिये, और उसके लिए वह व्यवस्था की जानी चाहिये जी, श्रभ्यस्त रोगियों के बारे में, श्रागे वताई जाती है।

अभ्यस्त अपराधी—जो व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी मालूम हों, उनके मस्तिष्क खादि की यथेष्ट जांच की जाने की व्यवस्था होनी चाहिये, तटुपरान्त जो व्यक्ति निश्चित रूप से समाज के लिए भयंकर प्रतीत हों, जिनकी दशा असंदिग्व रूप से असाध्य ज्ञात हो, जिनके शीव्र सुघार की सम्भावना न हो, उन्हें उनके लिए स्थापित विशेष संस्थाओं के सुपुर्द कर देना चाहिये, चाहे उनका श्रपराघ छोटा हो या वड़ा। इस प्रकार उनके पृथक् निवास की व्यवस्था होगी, श्रोर वे समाज के। हानि पहुंचाने से रोके जायँगे। स्मरण रहे कि यह व्यवस्था समाज की रच्ना के। ही लद्द्य में रख-कर की जानी चाहिये, अर्थात् उन्हें समाज से उस समय तक ही पृथक् रखा जाना चाहिये, जब तक कि उनकी बुरी आदतें न छूटें और चरित्र का सुधार न हो। जब किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में यह निश्चय हो जाय कि ध्यव यह समाज का कोई श्रहित न करेगा, वह उक्त व्यवस्था से मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

अभ्यस्त अपराधियों की वस्ती किसी टापू या अन्य दूर-स्थित स्थानों में होनी चाहिये। ये अपराधी निरीक्तण में रहते हुए अच्छा कार्य कर सकते हैं, और इनके, सभाज के लिए उपयोगी होने की सम्भावना रहती है।

वैज्ञानिक योजना का प्रयोग—क्या अपराध-रोग की समस्या को इल करने के लिए ऐसी वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग

की त्राशा की जा सकती है ? यह तो स्पष्ट ही दीख़ता है कि निकट भविष्य में ऐसी योजना के व्यापक या पूर्ण-रूप से व्यव-हृत होने की सम्भावना कम है। श्रधिक से श्रधिक यही श्राशा हो सकती है कि देश के कुछ चुने भागों में, प्रसिद्ध नगरों या कस्वों में, इस योजना को अंशतः चालू किया जाय। समय समय पर कोई उन्नत विचारों वाला ऐसा जज मिल सकता है, जो निर्धारित कानून की सर्वथा अवहेलना न करते हुए भी मुकदमे की पैरवी ख्रौर उसके फैसले के सम्वन्ध में सुयोग्य चिकित्सकें। श्रीर मनोविज्ञान-वेत्तात्रों के परामर्श का भी विचार कर लिया करे। कुछ म्युनिसिपैलिटियां श्रौर कारपोरेशन धागे वढ़ कर ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं कि अपराधियों की शारीरिक और मानसिक परीचा का प्रवन्य करें, श्रौर इससे जो ज्ञान प्राप्त हो, चसका कुछ क्रियात्मक चपयोग करने लगें। कुछ जेलर या वार्डर (जेल के पहरुए) इस वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करने वाले मिल जायँ तो वे कैदियों के जीवन को यदि सुघार न सकें तो कम से कम उसे अधिक विगड़ने से रोक सकते हैं। अपराध-शास्त्र की शिज्ञा की उन्नति श्रौर प्रचार होने से समाज की मनोवृत्ति ऐसी हो सकती है कि अपराधियों को इस विषय के वैज्ञानिक विशेपज्ञों के सुपुर्द करने में अधिकाधिक लोकमत तैयार हो जाय, और समाज के रुख को देखकर, या समाज के अनुरोध से, राज्य श्रपराय-रोग के निवारण तथा चिकित्सा के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति का ध्यवलम्यन करे।

अपराधी संसार का भविष्य-इस प्रकार, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस योजना के श्रंशतः ध्रथवा खंड खंड ही प्रयुक्त होने की आशा की जा सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सुधार की धीमी गति पर्याप्त होगी। वर्तमान सभ्यता की पेचीदगी धौर प्रलोभन बढ़ते जा रहे हैं, इससे श्रपराधों की संख्या श्रीर मात्रा को उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना श्रनिवार्य है। यदि इमारी सुधार-क्रिया का प्रभाव, उसकी अपेक्ता अधिक हो तो भविष्य आशाजनक कहा जा सकता है। परन्तु यदि जनता के अज्ञान और आधुनिक दंड पद्धति के समर्थकों और प्रयोग करने वालॉ-वकीलों, जजों श्रादि की इस विषय में श्रतुदारता श्रौर श्रन्ध विश्वास ने श्रपराधों के निवारण श्रीर चिकित्सा के विषय में विज्ञान और बुद्धिमत्ता का मार्ग रोके रखा तो सामाजिक व्यवस्था श्रिधकाधिक विगड्ती जायगी श्रीर समाज में अपराध करने वालों एवं अपराधों से कब्ट पाने वालों की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। भविष्य-निर्माण के लिए घ्रपने उत्तर-दायित्व को जान कर भी क्या हमारे विचारवान वन्धु इसं दिशा में श्रपना समुचित कर्तव्य पालन न करेंगे?

उपसंहार—दूसरों को प्रकट हो या न हो, संसार के प्रायः सव श्रादमियों को, एक श्रवस्था में भूठ, चोरी, वेईमानी, मार-पीट या वदमाशो श्रादि करने की प्रवृत्ति होती है। हां, कुछ में यह क्रमशः वढ़ती जाती है; श्रीर, कुछ में इस पर समुचित नियंत्रण रहता है, अथवा इसका क्रमशः सुधार हो जाता है। किन कारणों से किसी व्यक्ति में अपराध करने की भावना जागृत होती है, और किन किन वातों से उसका प्रवाह दूसरी ओर हटाया जा सकता है, कौनसा उपाय किसी व्यक्ति की विशेष अवस्था के अनुकृत होगा, और कौनसा प्रतिकृत, इस पर बहुत ठंडे दिमाग से, और गम्मीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

अपराधियों से, जो शुब्क ही नहीं, निर्देयता का व्यवहार हो रहा है, उसे देखने सुनने की हमें ऐसी श्रादत पड़ गई है, कि उस के विषय में श्रधिकांश श्रादमियों का कुछ स्वतंत्र चिन्तन करना कठिन है। जिन सज्जनों का वर्तमान दंड विधान के प्रति अन्ध-विश्वास नहीं रहा है, जो इस की निरर्थकता समभ जाते हैं, वे भी प्राय: निराशा-पूर्वक कहने लगते हैं, 'तो फिर अपराधियों का क्या किया जाय ?' वे भूल जाते हैं कि इस से अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि अपराध होते क्यों हैं, और माता-पिता तथा श्रध्यापकों द्वारा, समाज श्रौर राज्य द्वारा क्या क्या कार्य किया जाना चाहिये, जिससे किसी के अपराधी होने का यथा-सम्भव अवसर ही न आवे। वातावरण और परिस्थिति में यथेष्ट सुघार किए जाने की आवश्यकता है। अवश्य ही, इसके वाद भी श्रपराध-निर्मृत नहीं हो जायँगे, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि उस अवस्था में वे अत्यन्त कम होंगे।

उन्हें शत्रु समम कर उनसे बदला लेने के लिए नहीं, वरन् रोगी, छोर अपना बन्धु मान कर, अपने सेवा-भाव का उपयोग करने के लिए। इंड के भय से नहीं, प्रेम और सहानुभूति से, प्रत्येक अपराध-रोगी की भिन्न भिन्न किन, परिस्थिति, आदि के अनुसार शरीर शास्त्र और मनोविज्ञान की सहायता से ही अपराध-चिकित्सा की जानी चाहिए। संसार में नये विचारों का प्रवाह तेजी से आ रहा है, आशा है इस महत्व-पूर्ण समस्या पर भी आदमी नवीन, तर्क-संगत और वैज्ञानिक दृष्टि कोण से विचार करेंगे, और मानव समाज का भविष्य सुन्दर तथा सुखमय बनाने में सहायक होंगे। शुभम्।

छटा परिच्छेद

-:0:--

अपराध चिकित्सा के सूत्र

इस पुस्तक में श्रपराध रोग के निदान, निवारण श्रीर चिकित्सा का विचार यथा-स्थान किया जा चुका है। श्रय संचेप में, सारांश-रूप, ध्यान दिए जाने योग्य श्रावश्यक वातों का टल्लेख करके इस विपय को समाप्त किया जाता है। १—अपराध एक रोग है; और अपराधी एक रोगी है, उसका रोग अंशत: शारीरिक और अंशत: मानसिक है।

२—अपराध-रोगो की चिकित्सा के लिए आवश्यकवा है सहातुभूति की, न कि दंड की; अस्पताल की, न कि जेल की; अस्पताल की, न कि जेल की; अनुभव और विवेक की, न कि कानूनी अन्ध-विश्वास और रुढ़ियों के पालन की।

३--- श्रपराध-रोग की चिकित्सा सं, इसका निवारण कहीं वेहतर है।

४—अपराध-रोग के निदान की खोर जितना अधिक ध्यान दिया जायगा, उतनी ही उसके निवारण और विकित्सा में अधिक सफलता मिलेगी।

५—अपराध-रोग के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ अप-राघ आनुवंशिक होते हैं। कुछ का कारण, अपराधी की शारी-रिक या मानसिक स्थिति होती है। कुछ अपराध प्राकृतिक स्थिति वश किए जाते हैं।

६—भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, या राजनैतिक परिस्थित भी कुछ अपराधों के कीटागुओं की वृद्धि और पालन पोपग में सहायक होती हैं।

७—धर्म सम्बन्धो अनुदार दृष्टि-कोण, असिह्ण्णुता, मतः मतान्तर के भाव, और चाहे-जैसे अपने मतानुयाइयों को संख्या बढ़ाने की कामना भी भयंकर अपराधों का कारण होती है।

८—भौतिक सभ्यता, स्वार्थ-त्राद, यह भाव कि मेरा हित हो,

फिर दूसरों की, या समाज की चाहे जो हानि हो, बहुत श्रनिष्ट-कर है। सभ्यता वहिर्मुख न होकर श्रन्तर्मुखी होनी चाहिये, सनुष्य श्रात्म-निरोक्तण करना सीखें।

९— अपराय वहुत-कुछ अपराधो की शिक्ता-दीक्ता वाता-वरण पर निर्भर होते हैं। शिक्ता-दीक्ता के लिए प्राय: माता-पिता और शिक्क, तथा वातावरण के लिए विशेषतया समाज और राज्य उत्तरदायी हैं।

१०—मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति का समुचित प्रवन्य रहना चाहिये, उसे भोजन वस विश्राम, मनोरंजन आदि के साधन न मिलेंगे तो वह अपराध करने की ओर प्रवृत होगा।

११—तोगों को अपने विषय-वासनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिये, तथा समाज और राज्य को चाहिये, कि इस दिशा में यथेष्ट सहायक हों।

१२—धर्माचार्यों को चाहिये कि 'आत्मवत सर्व भूतेपु', और 'वसुधैव कुटम्बकम्' का उपदेश दें, अपनी वाणी से ही नहीं, अपने व्यवहार और दैनिक जीवन से भी। उनका वल जनता का अन्य-विश्वास नहीं, ज्ञान और विवेक होना चाहिये।

१३—प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श 'विश्व वन्धुत्व,' और 'विश्व नागारिकता' होना चाहिये। ऊंच-नीच घनी-निर्धन, काले गोरे, हिन्दुस्तानी अङ्गरेज, पशियाई और योरिपयन आदि का भेद-भाव न होना चाहिये।

१४—अपराध निवारण सम्बन्धी भरसक उपाय करने पर भी कुछ न्यक्ति अपराधी पाए नायँगे; उनकी भिन्न-भिन्न रुचि, प्रकृति, स्थिति आदि का ध्यान रखते हुए, शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान के विकसित सिद्धान्तों के अनुसार इलान किया जाना चाहिये।

१५—अपराधी संस्थाओं का लच्य दंड देना न होकर, अप-राधियों का सुधार होना चाहिये। जिन अपराधियों के सुधार की सम्भावना न हो, तथा जिनसे दूसरों की हानि होते रहने की आशंका हो, उन्हें समाज से प्रथक् एकान्त में रखने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

१६—यदि स्वार्थ-त्यागी खोर परोपकारी साधु सन्त महात्मा खोर महापुरुष अपराधी करार दिये जाते हैं, तो समक्त लेना चाहिये कि समाज और राज्य की व्यवस्था में कोई मौलिक दोप है, इसे दूर करने का अविलम्ब प्रयन्न किया जाना चाहिये।

१७—समाज खपने रीति-रस्म, व्यवहार को, तथा राज्य छापने कानृनों को समय समय पर तर्क, विवेक, छौर मनीविज्ञान की कसौटी पर कसता रहे, छौर उनमें छावश्यकतानुसार परिवर्तन छौर संशोधन करता रहे।

१८—समस्त प्राप्त ज्ञान और श्रनुभव का उपयोग मानव-समाज की सुख स्मृद्धि वढ़ाने में होना चाहिये, इसिलए श्रपराय-निवारण श्रोर श्रपराध-चिकित्सा के लिए यथेण्ड विचार-पूर्वक श्रायोजन होना चाहिये।

स्वर्गीय पंडित वत्तराम दुवे जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि

पूज्यवर ! कितने ही बार आप के शुभ दर्शन हुए, कई कई दिन नहीं, कई कई सप्ताह आपके सन्संग में रहने का सुश्रवसर मिला। आपकी तेजोमयी आकृति, नेज़ों के सन्मुख बनी है। आप की स्मृति को में पुरुष कृत्य ही मानता हूं।

बहुधा गुरुजनों से, बालक कुछ डरते से रहा करते हैं; में भी वहे वूड़ों, विशोपतया बहुत पूजा-पाठ धीर जप-तप ज्ञान-ध्यान करने वाले कर्मकांडियां से कुछ दूर दूर रहना पसन्द करता हूं। जो न्यक्ति सुखोप-भोग के लिए यथेष्ट श्रर्थ-सम्पन्न होते हुए भी सदी हो या गर्सा, नित्य ढेढ़ दो घंटे रात रहे उठे, श्रीर श्रपनो श्रायु तथा शरीर का कुछ विचार न करते हुए, जाड़ा या वर्षा होते हुए भी गंगा-स्नान को जाए, ग्रीर घटों पूजा-पाठ करे, श्रीर फिर लीटते हुए धूप श्रीर गर्मा के प्रभाव का श्रपने ही भजनों में भुता दिया करे, श्रीर जिसके घर पर 'श्राज श्रमुक वत है, श्राज श्रमुक निमित्त से वासण्-भोजन है, श्राज इतना पुजा-पाठ विशेष रूप से होगा, गत वर्ष श्रमुक तीर्थ वो हो गया, इस वर्ष में श्रमुक श्रमुक स्थान में दर्शनों के लिए जाना हैं', नित्य इसी तरह की चर्चा रहे, उसके पास टहरने में मुक्ते श्राशंका होती है, कि कहीं मेरी कोई कृति या वाक्य उस वातावरण के प्रतिकृत न हो जाय, वह दूसरे को श्रखरन वाला न हो । पर भुक्ते संतोप श्रीर प्रसन्नता है कि श्राप की सदाशयता श्रीर स्नेह-भाव से, मुर्फे उपर्युक्त विषय की चिन्ता करने का कभी श्रवसर न श्राया । इसके विपरीत समय समय पर श्रापने तो मुफे ऐसे श्राट्र-भाव से सम्बोधित किया कि मैं लिजित-सा रह गया। गुरु-जनों से, पितृवत् पूज्यवरों से, स्मेह भाव की प्राप्ति कौन नहीं चाहता ! पर श्राप के श्रादर-सत्कार से तो में ने श्रपने श्राप को पहुत दवा हुशा सा

3 - 6 微点

अनुभव किया । बहुधा वड़े वृढ़े दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से श्रादर सम्मान पाने के इच्छुक रहा करते हैं, पर श्रापने इस सम्बन्ध में लेने की वात छोड़ कर, देने का ही उदाहरण उपस्थित किया । यह बात कैसी शिचाप्रद है !

मेंने घाप को बहुत कुछ पुराने रंग ढङ्ग से रहने वाले, श्रीर प्राचीन ता के पुतारी के रूप में देखा, तो समय समय पर उसमें नवीनता की भी मलक पायी। दान धर्म या सहायता करते समय श्रापका दृष्टि-कोण नितान्त एकांगी न रहा। श्रीर, श्रापने कर्म-कांड श्रीर पूजा-पाठ में तथा भारतवर्ष के दूर दूर के स्थानों की तीर्ध यात्रा करने में जो श्रद्धा, त्थाग श्रीर कप्ट-सहन का परिचय दिया, इस गुणत्रयी के लिए तो, मन में श्रादर के सिवाय श्रीर क्या हो सकता है! समाज श्रीर देश को; नहीं नहीं, मानव जाति के प्रत्येक सेवक श्रीर श्रुभाकांची को वर्तमान काल में इन सद्गुणों की कितनी श्रावश्यकता है!

मुक्ते श्राप के सम्पर्क में श्राने का प्रसंग, श्रापके सुपुत्र, श्री० दया-शकर जी के कारण, श्राया । उनका खास विषय श्रर्थशास्त्र होने से, श्रोर मेरी भी श्रर्थशास्त्र श्रोर राजनीति विषय की थोड़ी बहुत जगन होने से मेरा उनका पारस्परिक श्रनुराग होना स्वाभाविक था; स्वाभाविक नहीं था, तो यह कि श्राप का भी मेरे प्रति यह स्नेह-भाव हो । इस श्रस्वाभाविक वात को श्रापने स्वाभाविक बना दिया। श्राप की यह उदारता चिरस्मरणीय हैं।

श्री॰ दुवे जी श्रर्थशास्त्र के विद्वान हैं, यह ज्ञान श्रापने उनको श्रोरों से दिलाया है, श्रोर धर्म का ज्ञान श्रापने स्वयं श्रपनी श्रोर से श्रपने उदाहरण से उन्हें विरासत में दिया है। धर्म श्रीर श्रय के इस सुन्दर सिमश्रण से युक्त मित्रवर श्री॰ दुवे जी ही श्राज दिन श्रापका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनके द्वारा श्रापकी, श्रमकर्म जिनत सुख्याति निरन्तर बढ़ती रहे। श्रमम्।

विनीत भगवानदास केला

भारतीय यन्थमाला, वृन्दाबन

इस प्रन्थमाला की स्थापना सन् १६१४ ई० में हुई। इसका उद्देश्य विशेषतया श्रर्थशास्त्र, राजनीति, श्रीर समाज-शास्त्र श्रादि विशेष उप-योगी विषयों की पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन करना है। श्रय तक इसकी वीस पुस्तकें छुपी है। कुछ पुस्तकों के कई कई संस्करण हो चुके है। कई पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी शिचा संस्थाश्रों में स्वीकृत श्रीर प्रचलित हैं, तथा कई पर शिचा विभागों तथा साहित्य संस्थाश्रों द्वारा पुरस्कार मिल चुका है।

कुछ सम्मतियां

'श्वराज्य चाहने वालों में कितने ही शास्त्री, पंडित श्रीर श्राचार्य तक वे वार्ते नहीं जानते, जिन पर श्रापने इतनी पुस्तकें जिख कर प्रकाशित कर दों।' —महावीर प्रसाद द्विवेदी

It is the duty of every Hindi-knowing citizen to help the author, in the pioneer work that he is doing.

—The Education.

माला की पुस्तकों

१—भारतीय शासन Indian Administration. "राज-नैतिक ज्ञान के लिए श्राइने का काम देने वाली" श्रीर "विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों श्रीर पाठकों के बढ़े काम की"। सन् १६३१ ई० के विधान के श्रनुसार संशोधित श्रीर परिवर्द्धित। श्रालोचना सहित। संघ शासन का विवेचन। देशी राज्यों पर यथेष्ट प्रकाश। सातवां संस्करण। मूल्य सवा रुपया।

२—भारतीय विद्यार्थी विनोद्—भाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास गणित, श्रर्य शास्त्र, श्रादि दस पाठ्य विषयों की श्रालोचना। मातृ-भूमि, जीवन का जच्य, श्रादि चारह विषयों का विवेचन। ''नये ढङ्ग की रचना।" तीसरा संस्करण। मुल्य दस श्राने। ३—भारतीय राष्ट्र निर्माण् -राष्ट्र किस प्रकार बनते हैं ? संगठन के ग्राधार क्या होने चाहिये ? राष्ट्रीय समस्यार्थों का "बहुत ही योग्यता श्रीर स्वतंत्रता से विचार किया गया है ।" दूसरा संस्करण। मृत्य ॥।=)

४—हिन्दों में श्रर्थ शास्त्र श्रीर राजनीति साहित्य—इसमें ७३ ट्रेक्टों के श्रतिरिक्त श्रर्थ शास्त्र की १४१ श्रीर राजनीति की २११ पुस्तकों का परिचय दिया गया है। निजी तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चुनाव करने के वास्ते यह पथ-प्रदर्शक है। मृल्य ॥)

५—सरल भारतीय शासन—यह पुस्तक माध्यमिक कज्ञाश्रों के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिए लिखी गई है। इसमें भारतवर्ष की शासन पद्धति के मुख्य मुख्य विषय—ज़िला-मेलिस्ट्रेट, गवर्नर, वायसराय श्रीर भारत मंत्री श्रादि के कार्य बहुत सरल भाषा में समकाए गए हैं। मूल्य ॥)

६—भारतीय जागृति (Indian Awakening)—गत सौ वर्षों के धार्मिक, सामाजिक, श्रार्थिक श्रीर साहित्यक श्रादि इतिहास का सुन्दर विवेचन । दूसरा संस्करण । मृत्य १।)

७—विश्व वेदना—मज़दूर, किसान, लेखक, वच्चे, विधवाएँ, वेश्याएँ, क्रेंदी श्रीर श्रनाथ श्रादि श्रपनी श्रपनी वेदना बता रहे हें, उनकी च्यथा सुनिए। कष्ट-पीढ़ितों की वेदना-निवारण के विषय में भी विचार किया गया है। मूल्य ॥।⇒)

८—भारतीय चिन्तन—इसके कुछ लेख हैं—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मां, स्वराज्य का मृत्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भुलैयाँ, तीयों में श्रात्मिक पतन, धर्म युद्ध, राष्ट्र की वेदी पर, मौत की तैयारी, श्रादि । मृत्य ॥। <>)

९—भारतीय राजस्य (Indian Finance)—टैक्स क्यों श्रीर किस हिसाव से दिए जाते हैं ? भारतवर्ष में सरकार श्रति वर्ष दो सी करोड़ रुपए से श्रधिक की श्राय किन किन कामों में ख़र्च करती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिये। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक श्रवलोकन कीजिये। मूल्य ॥ ⇒) १०—निर्वाचन नियम (Election Guide)—बोटर या मतदाता श्रीर उम्मीदवार कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, मत किस प्रकार दिये जाते हैं, क्या सुधार होने चाहिये; सब बातें सममाई गई हैं। मूल्य ॥)

११—वानब्रह्मचारिग्गो कुन्ती देवी—महिलाश्रों तथा वालिकाश्रों

के जिए बहुत उपयोगी। मृल्य १॥)

१२—राजनीति शब्दावली—इसमें राजनीति के एक हज़ार से अधिक हिन्दी—ग्रहनेज़ी तथा श्राठ सौ से श्रधिक श्रहनेज़ी-हिन्दी पर्याय-वाची शब्दों का संग्रह है। मूल्य।

१३—नागरिक शिक्षा (Elementary Civics)—मिडिल श्रीर नार्मल स्कूलों श्रीर साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये यह पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें सरकार के कार्यो—सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-धन्धे, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रादि विषयों का सरल भाषा में विचार किया गया है। दूसरा संस्करण मूल्य ॥>)

१४—व्रिटिश साम्राज्य शासन (Constitution of the British Empire)—इङ्गलेण्ड की, तथा उसके साम्राज्य के स्वतन्त्र तथा परतन्त्र उपनिवेशों एवं श्रन्य भागों की शासन पदति का सरज,

सुबोध वर्णन । मूल्य ॥ 🗲)

१५—श्रद्धाञ्जिलि— "यह श्रद्धा के पय में पूर्व ध्रोर परिचम, नवीन ध्रोर प्राचीन, स्त्री ध्रोर पुरुप, धर्मी घ्रोर विधर्मी घ्रादि सब की घ्रर्चना कर रही है। वीर पूजा में प्रेरणा, उत्साह घ्रोर प्राण की मांग की गई है।" इसमें २६ महापुरुषों के दर्शन हैं। मृज्य ॥।>)

१६—भारतीय नागरिक—इसमें भारतीय नागरिकों के श्रिधकार श्रीर कर्तक्यों के श्रितिरिक्त, किसानों, ज़मीदारों, लेखकों, सम्पादकों, विद्यार्थियों श्रध्यापकों तथा महिलाश्रों श्रीर दिलत जातिवार्कों श्रादि को देशोन्नति के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ यतलाई गई हैं। मूल्य॥)

१७—भव्य विभूतियां—महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविन्दसिंह, बच्मी बाई, महाराणा सांगा, पन्ना धाय, दुर्गादास ग्रोर जयमल फत्ता के मनोहर शिकाप्रद जीवन चरित्र । मूल्य ॥=) १८—श्रर्थ शास्त्र शब्दावती (Economic Terms)— श्रर्थ शास्त्र के लेखकों श्रीर विद्यार्थियों के लिए, वर्ड परिश्रम से तैयार किया हुश्रा श्राथिक शब्दों का श्रंगरेज़ी-हिन्दी संकलन; मूल्य ॥)

१९—कौटिल्य के आर्थिक विचार—ग्रपने समान शास्त्र के ज्ञान से जर्मनी, फ्रांस ग्रादि देशों में भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा करने वाले प्राचीन श्राचार्य कौटिल्य (चाण्क्य)के श्रार्थिक विचार ग्रध्ययन श्रीर मनन करने की वस्तु हैं। उनका विवेचन ग्राधुनिक पद्धति से किया गया है। मुल्य ॥। >)

२०—श्रपराध चिकित्सा—(जेल, काला पानी श्रोर फांसी ?)
—मूमिका लेखक पं॰ सुन्दरलाल जी के शब्दों में यह पुस्तक 'उपयोग्या की दिष्ट से वर्तमान हिन्दी साहित्य में उच स्थान दिए जाने के योग्य है। प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रेमी को, जिस के हृदय में श्रपने राष्ट्र तथा मानव समाज के भविष्य के निर्माण में क्रियात्मक तथा विचार-पूर्ण भाग लेने की श्राकांचा हो, इस पुस्तक को श्रवश्य ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये।' मूल्य १॥)

अन्य पुस्तकें

नागरिक शास्त्र—(Citizenship)—इस में नागरिकता, नाग-रिकों के भाषण-स्वातंत्र्य, लेखन-स्वातंत्र्य, श्रीर सामाजिक, श्राधिक धार्मिक श्रीर राजनैतिक श्रधिकारों का विवेचन है, साथ ही उन के विविध कर्तव्यों तथा श्रादशीं का विचार किया गया है। मूल्य १॥)

भारतीय राज्य शासन—यह पुस्तक मध्य-प्रान्त के हाई स्कूजों की दसवीं श्रीर ग्यारहवीं श्रेणी के प्रारम्भिक इतिहास (Elementary History) के पाळा क्रम के श्रनुसार जिखित तथा स्वीकृत है। मूल्य ॥)

भारतीय सहकारिता आन्दोत्तन—इसमें वताया गया है कि सह-कारिता के सिद्धान्तों का प्रचार करके, भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी सिमितियों की स्थापना करके निर्धन जनता का उद्धार किस प्रकार किया जा सकता है। ग्राम-कार्यकर्तांश्रों के लिए अत्युपयोगी है। मूल्य २)

भगवानदासे केला

भारतीय ग्रन्यमाला; दृन्दावन ।

भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद

(सन् १९२३ ई॰ में संस्थापित)

सभापति श्रीयुत पंडित द्याशंकर हुवे, एम्० ए०, एल्-एल्० ची० ष्रार्थशास्त्र श्रम्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग। मंत्री-(१) श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम्० ए०, वी० काँम०, एस० एम० कालेज, चंदौसी। (२) साहित्यरत्न पंडित च्यानारायण जी त्रिपाठी एम्० ए०, अध्यापक, दारागंज हाईस्कूल, दारागंज, प्रयाग । इस परिषद् का उद्देश्य है जनता में हिन्दी-द्वारा अर्थशास का ज्ञान फैलाना खौर उसका साहित्य बढ़ाना। कोई भी सज्जन १) प्रवेश शुलक देकर इस परिषद का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक सदस्य को परिषद् द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तकें पौने मृल्य पर दी जाती हैं। परिषद् की संपादन-समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न-लिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं:--(१) भारतीय अर्थशास्त्र (दो भाग)। (गंगा प्रन्थागार, लखनऊ) (२) भारतीय राजस्व (भारतीय यथमाला, वृन्दावन) (३) विदेशी विनिमय (गंगा ग्रंथागार, लखनऊ) (४) अर्थशास्त्र राज्दावली (भारतीय प्रथमाला, वृन्दावन) (५) कौटिल्य के आर्थिक विचार। ((६) संपत्ति का उपभोग (साहित्य-मन्दिर, दारागंज, प्रयाग)

(०) भारतीय वैंकिंग (रामदयाल खप्रवाल, प्रयाग) (८) हिन्दी में धर्थशास्त्र और राजनीति साहित्य (भारतीय

(९) घन की उत्पत्ति (लाला रामनरायण लाल, प्रयाग)

यंथमाला, वृन्दावन)

इनके श्रविरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा है:—

- (१०) मृल्य विज्ञान।
- (११) वितरण
- (१२) श्रङ्ग-शास्त्र ।
- (१३) अर्थशास्त्र (पांच भाग)

हिन्दी में अर्थशाख-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमो है, यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से ख्रिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीव वृद्धि होनां अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश-प्रेमी तथा हिन्दो प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिपद का सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कृपा करे। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापित के पास भेजने की ऋपा करें। लेख या पुस्तक परिपद् द्वारा स्वीकृत होने पर सम्पादन-सिमिति द्वारा विना मूल्य सम्पादित की जाती है। श्रार्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाई है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सज्जन ध्यर्थशास्त्र-सम्बन्बी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-ज्यवहार करें।

दारागंज, प्रयाग }

दयाशंकर दुवे, एम्० ए०

धर्म-य्रन्थावली, दारागञ्ज, प्रयाग की धार्मिक, लोकोपयोगी, सस्ती, सचित्र विद्या पुस्तकें

[संपादक-पंडित दयाशंकर दुवे, एम० ए०] स्थाई ग्राहकों को सब पुस्तकें पौने मृल्य में मिलेंगी।

१—तर्मदा रहस्य करीव १४० सुन्दर उपयोगी दर्शनीय चित्रों से युक्त, वेदशास्त्र सम्मत श्री नर्मदा जी का सुन्दर वर्णन । श्री नर्मदा जी के सम्बन्ध में स्त्रोत्र श्रीर कविताश्रों का श्रन्द्रा संग्रह, किनारे पर निवास करने वाले महात्माश्रों का परिचय, नर्मदा परिक्रमा के नक्शे, परिक्रमामार्ग सहित । सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) तीन रुपया ।

२—श्री नर्मदा परिक्रमा मोर्ग-श्री नर्मदा जी की परिक्रमा करने वालों के लिये उपयोगी नक्शे, श्रीर मार्ग सहित मूल्य ।)

३—भारत के तीर्थ—(प्रथम संड) प्रस्तुत पुस्तक में प्रयाग, चित्रकृट, श्रयोध्या, काशी, वैद्यनाय धाम श्रीर गया का सचित्र ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक वर्णन सुन्दर भाषा में जिस्ता गया है। पुस्तक संग्रहणीय श्रीर परमोपयोगी है। मुल्य सजिल्द १।)

४—चार धाम—जगन्नाय, रामेरवर, द्वारका श्रीर बदरीनाय का ऐतिहासिक, पौराणिक सचित्र वर्णन । मृत्य सजित्द १)

५—सप्त पुरी—श्रयोध्या, मधुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, टज्जैन श्रीर द्वारका का ऐतिहासिक श्रीर पीराणिक सचित्र वर्णन मूल्य सजिल्द १॥)

६—मक्त चरित्र माला—हसमें भगवर् भक्तों का सचित्र रोचक वर्णन सरत भाषा में लिखा गया है। श्रभो भक्त ध्रुव, प्रहलाद, सूरदास के चरित्र व पद प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक का मूल्य ।</

७—अवतार माला—इसमें श्रीरामचन्द्रे, कृष्णचन्द्र श्रीर बुद्ध के श्रवतारों की श्रवग २ कथा चरित्र लिखी गई है। प्रत्येक का मृज्य ।=)

८—शिव महिम्न स्रोत—(सचित्र) गय श्रौर पय श्रनुवाद सहित मूल्य केवल 🔊

हिन्द्-तीर्थमाला की सचित्र श्रौर रोचक पुस्तकें

[संपादक-पंडित दयाशंकर हुवे, एम० ए०]

१प्रयाग	IJ	१४-भीमांशकर-पूना	シ
२—चित्रकृट	制	१५—द्वारिकापुरी	IJ
३—श्रयोध्या	シ	१६—सोमनाथ	シ
४—काशी	リ	१७—चर्जन	シ
५—गया	到	१८श्रॉकारेंखर	シ
६वैद्यनाथ घाम	シ	१९मथुरा-वृन्दावन	リ
७जगन्नाथधाम	1)	२०हरिद्वार	刨
८रामेश्वर	リ	२१—केदारनाथ	シ
९कांचो-चिंदावरम	=)	२२वद्रीनाथ	シ
१०—मल्लिकार्जुन्	=)	२३—सप्तपुरी (सजिल्द)	शा
११—नायनाग-वैजनाथ	=)	२४—द्वाद्शज्योविर्लिङ्ग	
१२—घृष्णेश्वर	=)	(सजिल्द)	ચ
१३—नासिक-ज्यंवकेश्वर	=)	२५—चारधाम (सजिल्द)	थु

गंगा रहस्य

नर्भदा रहस्य के समान श्री गंगा जी के संबंध में भी एक वड़ा प्रंथ तैयार किया जा रहा है। उसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के दर्शनीय स्थानों, मंदिरों और घाटों के चित्र श्रीर वर्णन रहेंगे। मूल्य लगभग चार रुपया होगा।

व्यवस्थापक, धर्म-ग्रंथावली, दारागंज (प्रयाग)

[धर्म प्रन्यावली की पुस्तक, भारतीय प्रनथ माला, वृनदावन, से भी मिल सकती हैं।]

गंगा प्रेमियों से नम्न निवेदन

संवत् १६८६ के माघ मास में श्रीगंगाजी के पवित्र तट पर मेरे हृद्य में श्रीनर्मदा जी श्रीर श्री गंगाजी के संबंध में पुस्तकें जिखने की प्रेरणा हुई। मैंने इस कार्य में हिन्दी-प्रेमी सज्जानों से सहायता जेने का निश्चय किया। पत्र-सम्पादकों की कृपा से मेरी स्चना प्रायः सभी पत्रों में प्रकाशित हो गई श्रीर उसके द्वारा हिंदी-प्रेमी सज्जानों से दोनों पवित्र निदयों के संबंध में बहुत सामग्री प्राप्त हुई। ईरवर की कृपा से श्रीनर्मदा जी के संबंध में पुस्तक जिखने का कार्य समाप्त हो गया है श्रीर वह इसी मास में प्रकाशित हो गई है।

इस पुस्तक में डवल काऊन श्रठपेजी साइज के २२= एए, करीब १४० चित्र श्रीर १४ नकरों हैं। पुस्तक का नाम नर्मदा-रहस्य है श्रीर वह मैनेजर, धर्मग्रंथावली, दारागंज (प्रयाग) से २) में प्राप्त हो सकती है।

श्रव में श्रीगंगाजी के संबंध में पुस्तक लिखने का कार्य श्रारंभ कर रहा हूँ। इसके लिये गंगोत्री से गंगासागर संगम तक के ३५ नकरो तैयार किये जा चुके हैं।

श्रीगंगाजी के पंमियों से मेरा नम्र निवेदन है कि

(१) यदि वे श्रीगंगाजी श्रथवा उसकी सहायक निदयों के किनारे के किसी प्राम या महत्वपूर्ण स्थानों से पिरिचित हों तो उसका संचिप्त वर्णन मेरे पास नीचे जिखे पते से भेजने की कृपा करें। इस वर्णन में प्राकृतिक दृश्यों, घाटों, देवस्थानों, प्राचीन श्रीर नवीन मंदिरों तथा ऐति-हासिक वार्तों को स्थान देना श्रावश्यक है। साथ में यह भी बतलाना श्रावश्यक है कि वह स्थान किस जिले में है, किसी वहे नगर से कितनी दूर है, नदी के किस किनारे पर है, श्रीर रेल द्वारा तथा सड़क से उस स्थान को किस प्रकार पहुँच सकते हैं।

- (२) यदि उनके पास श्रीगंगाजी के सम्बन्ध में कोई प्रकाशित या श्रमकाशित कविता या स्तोत्र हो तो उसे मेरे पास भेज दें।
- (३) यदि उनके पास श्रीगंगाजी या उसकी सहायक निदयों के किनारे के किसी दर्शनीय स्थान (मिन्दर, घाट, प्राकृतिक दश्य) का फोटो या चित्र हो तो उसे मेरे पास श्रवश्य भेज देने की कृपा करें। फोटो या चित्रों में किनारे के दश्यों का महस्व प्रकट होना श्रावश्यक है।
- (४) यदि उनके पास श्रीगंगाजी के किनारे रहने वाले किसी महात्मा, साधु, संत, वीर या प्रसिद्ध पुरुप का फोटो हो तो वे उसे भी उनके संज्ञिप्त जीवन-चरित्र सहित मेरे पास भेजने की कृपा करें।
- (१) इन पुस्तकों को उत्तम तथा श्रीर भी श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये योग्य सम्मति भी देने की कृपा करें।

जो सज्जन सुमें इस ग्रंथ के जिखने में उपर्युक्त किसी भी तरह से सहायता देने की कृपा करेंगे उनका शुभ नाम पुस्तक में सधन्यवाद प्रकाशित कर दिया जायगा श्रीर प्रकाशित होने पर पुस्तक भी उनको थिना मूल्य भेज दी जायगी। जो सज्जन फोटो या चित्र भेजने की कृपा करेंगे उनको, यद्गिने लेका स्वीकार करेंगे, तो उसका उचित खर्च भी भेज दिया जायगा। भिर्मिति विश्वाहाँगे तो ब्जाक बन जाने पर फोटो या चित्र सधन्यवाद वापिस भी कर दियो जावेंगे।

धर्मप्रथावली कार्योक्स दारोगंज, प्रयाग

माघी पौर्णमासी, १६६२

哥 (3. 4.

द्याशंकर दुवे एम॰ ए॰, एल-एल॰ यी॰ अर्थशास्त्र श्रध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

